

الشعر والشعراء
في الكويت

الشعر والشعراء في الكويت

تأليف
د. محمد حسن عبد الله

حقوق الطبع محفوظة

الطبعة الأولى

١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م

<u>الإدارة العامة</u> مجمع المؤلفات - سرج ١٥ مكتبة ٥ - الدور السابع		الناشر زات السائل الطباعة والنشر والتوزيع المكتبة
<hr/> ص.ب: ١٢٠٤١ - الشامية - الكويت هاتف: ٤٤٦٦٤٦٦ / ٤٤٦٦٤٥٥ فاكس: ٤٤٦٦٤٦٦		

كلمة إلى القارئ

هذه بعض الدراسات عن الشعر والشعراء في الكويت، تبدأ برسم إطار عام لعصر التقليد ومظاهر التجديد، في «بانوراما» شاملة. وتنتهي بدراسة عن الشعر القصصي في الكويت، ولشعراء الكويت فيه مساهمة ذات قيمة. وبين الإطار العام، وهذه الخاصة أو الظاهرة القصصية، بحوث في أشعار:

فهد العسكر
وأحمد العدواني
وأحمد السقاف
وخليفة الوفيان
وعبدالله سنان.

وهم مقصودون لذاتهم، وليس الوقوف عندهم يعني الاختصار عليهم، فالكويت غنية بالشعراء وفي «البانوراما» إشارات دالة، تؤكد ذلك.

هذه الدراسات قد كتبت، أو بعضها، في مراحل مبكرة نسبياً، فدراستنا عن العدواني كانت قبل ظهور ديوانه، وما كتبناه عن فن الوفيان الشعري

يستمد محتواه من ديوانه الأول، وكذلك ظهرت دراستنا عن الشعر القصصي في الكويت في فترة مبكرة نسبياً (١٩٧٢) ومع هذا لم نراجع آراءنا في هذه الدراسات، وليس هذا إنكاراً لعامل التطور، وأهمية المراجعة في ذاتها، وإنما لنحتفظ لهذه الدراسات بموقعها التاريخي، وسبقها إلى ارتياد هذه الموضوعات، وعرضها وتحليلها على أسس منهجية. لقد نشر عن هؤلاء الشعراء دراسات أخرى، بعد ذلك، ويمكن الإفادة منها، بل والإضافة إليها، فهذا هو منطق الحياة والتطور، وبخاصة أن شعراءنا لا يزالون يبدعون. . ومع هذا فلدينا قناعة بأن ما كتبناه عنهم لا يزال صادق الكشف عن مواهبهم والتعريف بفنهم، وباستطاعته أن يثير حول أشعارهم حواراً خلاقاً إيجابياً في الولوج إلى عالمهم الرحيب، ولقد كانت هذه القناعة سبباً في عدم التدخل فيما سبق إليه القلم، حفاظاً على حقها في الريادة.

لقد نشرت الدراسة عن الوقيان عام ١٩٧٤، والعدواني عام ١٩٧٥ والعسكر ١٩٧٦، وهذا يعني أنها وثائق أولى عن هؤلاء الشعراء الذين نفخر بهم.

ولكنها أبداً ليست دعوة، ولا تملك أن تكون، الكلمة الأخيرة عنهم. .
فإلى مزيد من البحث والتنوير.

وإلى مزيد من الإبداع والتأصيل.

محمد حسن عبدالله

الكويت ١٩٨٧

الفصل الأول

«بانوراما» الشعر والشعراء في الكويت

هذه رؤية مركزة، تعنى بتقديم صورة لحركة الشعر الكويتي، عبر قرن من الزمان، هو تقريباً عمر هذا الشعر. ثم تكون لنا وقفة مع أهمّ قسّمات هذا الشعر، أو ظاهراته الموضوعية والفنية، مع بعض العناية ببعض الاتجاهات الخاصة المميّزة لنشاط الموهبة عند بعض الشعراء المعاصرين، ليس باعتبارهم الأكثر قرباً من الناحية الزمنية، فهذه الصفة يشاركهم فيها عدد آخر لن نفرده بالاهتمام، وإنما الأكثر تأثيراً في تلك الاتجاهات، لأنهم الأزهى لوناً.

بداية . . ومراحل

وبقدر ما أن السؤال عن بداية الشعر في الكويت بديهي، ومتبادر إلى ذهن المهتمين بالدراسات الأدبية، بقدر ما أنه ضعيف الجدوى من الناحية العملية، ولا يقدم أساساً مقبولاً من الناحية العلمية. لكنه على أي حال يفرض نفسه كنقطة أولية منهجية، لكنها - بالنسبة للشعر الكويتي - ينبغي أن تعامل بكثير من التسامح، ذلك لأن عدداً من الشعراء الذين صنعوا البداية، سنجدهم يأخذون أماكنهم كشعراء معتمدين في تاريخ الأدب في نجد، وقطر، والبحرين أيضاً، فما قصدناه بالتسامح هو أن ينظر إلى الخليج العربي

كبيئة ثقافية واحدة، وبخاصة في المراحل التي كانت حرية الهجرة والإقامة مفتوحة تماماً، كما كان الشاعر - حتى منتصف هذا القرن لا يجد حرجاً في أن يقيم في الكويت سنوات قد تطول إلى عشر، ثم يغادرها إلى الزبارة، أو البحرين، وقد يعيش في كنف ابن سعود مستمتعاً بجأهه في نجد، ثم يستوطن البحرين لفترة ليست بالقصيرة، وقد يحمل الجنسية الكويتية في النهاية. إن أول ديوان من الشعر الفصيح هو «روض الخل والخليل، ديوان السيد عبد الجليل» المعروف بعبد الجليل الطباطبائي، الذي ولد في البصرة سنة ١٧٧٦، وتوفي في الكويت سنة ١٨٥٣ وفيها قضى سنواته العشر الأخيرة، وقد تنقل ما بين البصرة، والبحرين والحجاز والكويت^(١)، ولم يكن هذا التنقل نهجاً خاصاً بالطباطبائي، إن الشاعر خالد الفرج - الذي توفي سنة ١٩٥٤ - يأخذ مكانه في حركة الشعر في البحرين حيث عاش مرحلة من عمره هناك^(٢)، على أنه بدأ شعره في معية الملك عبد العزيز آل سعود، وهو لا يزال في نجد، وقال في تاريخ الأسرة السعودية ملحمة المطولة سنة ١٩٣٢ التي يمكن اعتبارها خلاصة موهبته الشعرية، وأجود ما قال فكراً وفناً، وهي التي مطلعها:

هو الشعب أفراده والأسر يعيش ويحيا حياة الشجر

(١) نشر ديوان الطباطبائي (الطبعة الثالثة) في دمشق - منشورات المكتب الإسلامي، وفي مقدمته أن الشاعر ولد سنة ١١٩٠ هـ بالبصرة، وتوفي سنة ١٢٧٠ هـ بالكويت.

(٢) الشاعر خالد محمد الفرج ولد في الكويت سنة ١٨٩٨ وتوفي ببلدان سنة ١٩٥٤ وكانت إقامته في الكويت قليلة جداً. يقول الرشيد في تاريخ الكويت ص ٣٣٧: خالد الفرج الكويتي الجنسية أرسل قصيدة غراء من البحرين. وتعجب المرحومة عواطف العذبي - في كتابها: الشعر الكويتي الحديث، أن يعني خالد الفرج بوصف مشكلة المياه في الكويت «مع أنه لم يكن يعيش في الكويت، فقد كان كثير التنقل، وأقام فترة طويلة في الهند، وحين عاد للكويت لم يبق به طويلاً، ولكنه تركه للبحرين، حيث أقام» ص ١٠٣.

أصول عليها تقوم الفروع إلى أن علا دوحها وانتشر
قد اتصلت بالأصول الغصون فجادت بأوراقها والثمر
وإن فصل الغصن من أصله ذوت منه أوراقه والزهر
وما افتقرت أمة فرقتين فباء الجميع بغير الضرر

إن هذه البداية المبكرة القوية لم تتأصل كاتجاهه عند خالد الفرج الذي
جنى إلى السطحية والألعاب اللفظية بما يناسب سهولة التردد وسرعة النشر
في الصحف، من أمثال:

عقدت اجتماعك يا جامعة فهل أنت مبصرة سامعة
وقوله:

الحمد لله ربي قد أسلم اليوم فلبني

مما يمتلىء بالركاكة والنثرية، لا يوارىها أن يبالغ البعض في إسباغ
صفات الريادة والإجادة على مقطوعاته الضحلة، التي نادراً ما تسفر عن رؤية
شاعرية، أو طاقة تصويرية.

ومهما يكن من أمر، وبرغم النوايا الطامحة التي تريد أن تمتد بتاريخ
الأدب في الكويت إلى قرنين، فإنه - منذ بواكيره التي يعتد بها - لا يزيد على
قرن واحد إلا قليلاً، وسواء اعتمد الطبائفي بداية للشعر الفصيح في
الكويت، أو اكتنفه الشك، فإن في أعقابه ظهر شاعران، هما عبدالله الفرج،
وخالد بن عبدالله العدساني، وقد ارتقى أولهما بلغة الشعر الشعبي، حتى
اقترب من الشعر الفصيح صياغة وتصويراً، حتى اعتبره عبد العزيز الرشيد
شاعر الكويت الأول، وأما ثانيهما فيقول عنه الدكتور خليفة الوقيان: إننا نجد
في شعره الصورة الحقيقية لطبيعة المشكلات، أو الاهتمامات البسيطة التي

كانت تشغل سكان تلك البقعة الصغيرة، البعيدة عن معترك الأحداث. من ذلك قصيدته في الدبي:

الله أكبر كيف القمل الضعفا آذى الأناس ومنه الزرع قد تلفا
وصير الأرض بيضا لا نبات بها كأنه لم يكن فيها، وما عرفا
قد جاء كالسيل يعدو ليس يمنعه شيء، فما ملّ من شيء ولا وقفنا

وهذا يعني أن هذين الشاعرين، هما بحق البداية الصحيحة للشعر في الكويت^(٣)، ومع هذا فإنها بداية لم تتصل، وتعاني انقطاعاً مزدوجاً، إذ كان هذان الشاعران: عبدالله الفرج وخالد العدساني في العشرين تقريباً من عمريهما حين توفي الطباطبائي، وكما يدل هذا على أنهما رأياه، وتلقيا شعره، فإنه يدل على أن التأثير لم يكن متمكناً لقصر المدة، وقد توفي العدساني سنة ١٨٩٨ م، وتوفي عبدالله الفرج بعده بثلاثة أعوام (١٩٠١ م)، وهذا ما يشير إلى الانقطاع الثاني، وهو أشد حدة من سابقه، لأنه يعني أن صقر الشبيب، الذي ازدهرت شاعريته في الثلاثينات، وجماعة من معاصريه، كانوا بمثابة الاكتشاف الثاني للشعر الفصيح في الكويت بعد وفاة العدساني والفرج^(٤).

(٣) في كتابه: القضية العربية في الشعر الكويتي يعيل الدكتور الوقيان إلى إسقاط الطباطبائي «لعدم قيام دليل تاريخي أو موضوعي يبرر بقاءه» ص ٢٧، أما عن خالد العدساني فأقر ما ذكر بشأنه ص ٢٩ وأماكن أخرى. أما كتاب عواطف العذبي فهو المسئول عن اعتبار الطباطبائي بداية للشعر الفصيح في الكويت، وإن قاسمه عبدالله الفرج فيما أطلقت الباحثة عليه: «حركة إحياء الشعر التقليدي في الكويت». انظر كتاب: الشعر الكويتي الحديث - منشورات جامعة الكويت سنة ١٩٧٣.

(٤) لمزيد من التفصيل حول هذا الرأي راجع ما كتبناه في مقدمة ما اخترناه من الشعر الكويتي في كتاب: «ديوان الشعر الكويتي» ص ١٥ - ١٩.

يمكن إذاً اعتبار الجيل الثاني، الذي يمثلُه صقر الشبيب، وعبدالله الخلف الدحيان، وخالد الفرج، ومحمود الأيوبي، وعبد اللطيف النصف، وعبدالله النوري بمثابة مؤسسين جدد للشعر الكويتي، لأنهم الأكثر حضوراً عند الجيل المعاصر. بل لقد امتد تأثيرهم، أو لنقل منهجهم عند بعض المعاصرين مثل الشاعر عبدالله سنان، الذي صدر ديوانه الأول «نفحات الخليج» سنة ١٩٦٤ وهو ينتمي إلى طريقة خالد الفرج، ويمكن أن نلاحظ المشاركة الواضحة للشعراء الفقهاء: الشبيب، والدحيان، والنوري، وسيرفض الطريقتين كليهما: النظم الخفيف، والتصنع الأسلوب، شاعر استقل بفنه عن الأساليب الشائعة في بيئته المحدودة، وتطلع إلى النسمات القادمة من وراء الحدود، من لبنان ومصر والعراق، فكان الأكثر قرباً لروح الفن الشعري، ومن ثم الأقوى حضوراً لدى هذا الجيل الذي لا يزال يرسل أنغامه، وهو الشاعر فهد العسكر.

توفي فهد العسكر سنة ١٩٥١، أي على رأس الفترة التي يمكن أن تعتبر الحدّ الفاصل بين مجتمع رعوي بحري يعيش على الغوص والصيد والرعي، حياته المادية ومن ثم حركته واتصاله بالعلم في أضيق الحدود، ومجتمع المدينة الحديثة التي تعيش على خيرات النفط - وكان تصديره قد بدأ في أعقاب انتهاء الحرب العالمية - وتنفق عن سعة، وتتطلع إلى الرغد والترف، وتخرج في هجرة شبه جماعية إلى أطراف الدنيا إذا ما أقبل الصيف.

من حق البعض أن يرى أن العسكر أخذ أكثر من حقه من الاهتمام، وأن يضع عبد اللطيف النصف وعبد المحسن الرشيد إلى جواره^(٥). ولعل هذا رأي الدكتور خليفة الوقيان في كتابه: القضية العربية في الشعر الكويتي. وقد ولد النصف =

هذا حق من ناحية التقييم الفني، وبخاصة عبد المحسن الرشيد، الذي يدل ديوانه «أغاني ربيع» على قوة الموهبة ورصانة الأسلوب وتنوع التجارب، ولكننا، ونحن نرسم خريطة الشعر الكويتي نغني بالآقوى تأثيراً في خلق تيار شعري، والآقوى حضوراً عند جمهور الشعر. لقد أنهى العسكر مرحلة لشعراء الفقهاء، وأقر حق الشاعر في التمرد، وغنى تمرده لا يوازي سخطه وعيئه بالعرف والآداب العامة لفتاً للأنظار، كما أن استخدامه للصور الرومانسية، في شفها عن وجدانه الخاص، واستدراار عاطفة القارىء بغية أن يشارك الشاعر حزنه وثورته، كل هذا كان يعتبر من إضافات العسكر للشعر الشعري. إنه يتحدث عن عالم شعري ومن وجدان شاعر:

إن تسلني فأنا ابن الريب مذ كنت صبياً
آه ما أشقى الذي يوهب حساً شاعرياً
آه من عاصفة هوجاء في نفس الشقية
زلزلت قلبي برؤاه الذهبية^(٦)

ومن الواضح أن «الريب» الذي يستشعره العسكر غير الشك أو القلق الذي دلت عليه أشعار صقر الشبيب مثلاً، فالشك عند الشبيب حيرة بين المسلّمات، ينبع من حصيلته الفكرية التي أدركها بالدراسة، أما العسكر فإنه يعبر عن قلق الروح. ومهما يكن من أمره فإنه أسلمنا إلى أطول وأغزر تجربة

= سنة ١٩٠٦ والرشيد سنة ١٩٢٨، أما العسكر فيقع من الناحية الزمنية بينهما، إذ ولد سنة ١٩١٧.

(٦) وليس مصادفة أن نجد قصائد لشعراء من الجيل الحالي، مثل علي السبي، ومحمد الفايز تستوحي شخصية العسكر وتفسر تمرده تفسيراً فنياً جديداً، ولعل هذا يعني أن العسكر لم يكن مؤثراً بفته وحسب، وإنما بشخصه وسلوكه أيضاً.

فنية في الكويت، إلى أحمد العدواني، صاحب ديوان «أجنحة العاصفة»^(٧) الذي كان قد بدأ يرسل ألحانه الجديدة الشجية، في رؤية تنحو نحو الفلسفة، وتؤديها في صور رائعة، منذ منتصف الأربعينات، حين صدرت مجلة البعثة من القاهرة (ديسمبر ١٩٤٦) وحملت أولى قصائد العدواني، وقدمته إلى محبي الشعر. لقد خاض العدواني تجارب مختلفة في رحلته الشعرية الطويلة، ربما إلى درجة التناقض، فتمرد وتصوف، وتعصب للتقدم ويكي عند خيمة البدوي، وغنى للقومية وحلم بالإنسانية، ولكن الأهم من هذا أنه قدّم القصيدة كبناء، متجاوزاً ذلك الشكل الذي توكأ عليه العسكر، وهو اصطناع حكاية أو قصة. إن العدواني فعل هذا أيضاً، ولكن قصائده - بشكل عام - ليست قصصاً، إنها تتصاعد فكرياً وعاطفياً وفق بناء وتصميم، فضلاً عن أنه دأب الأطر الحديثة للقصيدة المعتمدة على وحدة التفعيلة. ولكن قصائده العظيمة، هي تلك التي صيها في قالب العروض الخليلي. على أن الطابع العبي يتسرب في تجاربه الأخيرة، ويزاحم حلمه الإنساني:

أيامنا تموت

كالحشرات في خيوط العنكبوت

أيامنا تموت

تنحلّ في بالوعة الزمن

وظل خضراء الدمن

(٧) أحمد مشاري العدواني، أمين عام المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، وأحد أركان الثقافة الجادة والدعوة إلى التجديد في الكويت. صدر ديوانه عن شركة الربيعان سنة ١٩٨٠، وقد تأخر نشر ديوانه رغم أنه المسئول عن قطاع كبير من سياسة النشر في الكويت.

ويبلغ العبث الساخر مداه، من لامعقوليتنا، حين...
ونركب الطائفة إلى منازل السلف
والمرأة العاقرة نخطب عندها الخلف
وتصل الإحالة إلى ذات الشاعر:

حدقت في مرآة نفسي
فلم أجد نفسي
بل لاح لي حشد من الظلال
جميلة الشكل
لكنها - وأسفاً - ليست لي!!

وتبقى قصائده: شطحات في الطريق، البحيرة الخالدة، من أغاني
الرحيل، رسالة إلى جمل، سمادير، تبقى هذه القصائد وغيرها أيضاً، قادرة
على البقاء في سجل الرؤية والإنسانية والإجادة الفنية.

لقد أخذ العدواني مكان العسكر ومكانته عند جيل الشباب الذي نقرأ له
اليوم: خليفة الوقيان، ومحمد الفايز، ويعقوب السبيعي. ومن قبلهم علي
السبي. وربما كان الشاعر أحمد السقاف وحيداً في نهجه الفني، وإخلاص
شعره للجانب القومي، ومن الناحية الزمنية فإنه عاصر العسكر، إذ بدأ نشاطه
الشعري أوائل الأربعينات، ولا يزال يعزف ألحانه إلى اليوم. وهؤلاء
الشعراء، وغيرهم، الذين يكوّنون الصورة الآنية للشعر الكويتي يختلفون تماماً
عن شعراء الجيل الماضي، في تنوع تجاربهم، وفنهم الصياغي، ومواقفهم
من أفكار العصر ومذاهبه الاجتماعية والسياسية، وبحثهم عن القدوة الفنية
على اتساع الرقعة العربية.

وسنعنى ببعض هذه الجوانب الموضوعية والفنية فيما يأتي.

ظواهرات موضوعية

ومن الطبيعي أن نختار، فليس من المستطاع تقديم إحصائية، أو دراسة شاملة عن موضوعات الشعر الكويتي . وسنقف عند ظاهرة البحر، والدعوة إلى الإصلاح، والتمرد، والقومية .

١ - البحر في الشعر الكويتي :

وقد عقدت عواطف العذبي الصباح، في رسالتها الجامعية «الشعر الكويتي الحديث». فصلاً بعنوان: مشكلة المياه، بينت فيه أن شحّ المصادر المائية قد فرض إحساساً معيناً على أخيلة الشعراء، قد يكون موافقاً أو معاكساً لما يعانونه . وفي هذا المجال تشير إلى أجزاء من قصائد لعبدالله الفرج، وصقر الشبيب، وأبيات الفرج التهامية الساخرة أدخل في التصوير الشعري من أبيات الشبيب الجافة المتصنعة، يقول عبدالله الفرج :

خرجنا لنستسقي يسوم تراكمت به المزن حتى غودر الصبح كالجنح
تقدم شيخ ذو عصاة ولحية حكّت ذنب السرحان من كاذب الصبح

وأجود من هذين النموذجين قصيدة خالد الفرج، وهي من نوادر صدق التجربة وواقعية التصوير، يقدم لها عبد العزيز الرشيد بقوله : «قصيدة الأديب الفاضل خالد بن محمد الفرج، الكويتي، في وصف الجموع المصارعة، لأجل الوصول إلى ماء الشرب، الذي تنقله السفن من شط العرب»^(٨)، وتصف عواطف العذبي الطاقة التصويرية في هذه القصيدة بأنها تهز المشاعر وتوقظ الضمائر، وتعجب كيف وفق إليها الشاعر مع أنه لم يكن يقيم في

(٨) تاريخ الكويت ص ٤٣٣ .

الكويت إلّا قليلاً^(٩)، وليس التفطن إلى مأساة بهذا الحجم مما يحتاج إدراكه إلى زمن طويل، ولا بد أن مشكلة المياه لها طابع خليجي، وليس وفقاً على الكويت، والقصيدة - بعد - تستحق هذه الإشادة:

تصوّر فدفدلاً لا شيء فيه سوى رمل به وطء السباع
ولا شجر لدى الصحراء إلّا هشيم جاء من أقصى البقاع
يحار به الدليل ويحتويه به شبه الحضيض من البقاع
فذاك هو الكويت وساكنوه إذا دهموا «بيوم» غير ساع

وتتجاوب قسوة الطبيعة مع قسوة الطباع، حين يظهر الماء على ظهر سفينة، لا تلبث الجموع العطشى أن تتدافع نحوها:

هناك حمى الوطيس فكل وغد يسابب صاحب الأمر المطاع
فكم من حرة غرقت، وحرّ رماء لمائه صاعاً لصاع
وقد ظمىء الضعيف وكاد يقضي وصار الماء للبطل الشجاع

وهناك نماذج أخرى، تبدو فيها «المياه» جزءاً من الصورة، غير أن «البحر» كائن آخر، ويتجلى في صور أعمق، ويرتبط بقضايا أهم. إنه عند عبدالله الجوعان مدخل لغزو المتسللين من إيران:

ماء أجاج وأرض سبخة وبها من كل ما قذفتنا فيه إيران
وعند «خليفة الوقيان» يرتفع البحر إلى مستوى الرمز من خلال الارتباط بقضية الطبقة الكادحة، حتى ليجعل من قصيدته في هذا الموضوع عنواناً

(٩) الشعر الكويتي الحديث ص ١٠٢، ١٠٣.

لديوانه: «المبحرون مع الرياح». إن القهر وشظف العيش ومواجهة الخطر رفيق هذا الإبحار البائس، المثير لتعاطف الشاعر^(١٠):

أثوابكم مزق وما خلعت حَتَام فوق جلودكم تبقى
كم رحت أخلع فوقها جزعاً ثوبي، وكم لملمتها رتقا

على أن محمد الفايز في «مذكرات بحار» يضيف على علاقة البحار الكويتي والبحر معنى رومانسياً أخاذاً، يركز على طبائع البيئة، وتصوير كفاحها ضد قسوة البحر وجذب البر ولوعة الفقر للحصول على الأمان ومسررات الحياة الساذجة، في غنائية حالمة، تصدهمها أو تمازجها واقعية مريرة، تنتقل بالمشاعر من حالة إلى ضدها، ما بين الخوف من المجهول في البحر، إلى الفرح باللقاء في المدينة، وإن تكن مدينة حزينة. إن «مذكرات بحار» لم تغادر الإحساس بالبحر، والإيمان بهيمته على المصائر، ولكنها وقد حملت أرقاماً لا تمضي في نسق تصاعدي، حتى وإن انتهت بموت طيبة، التي دفنها بين ضلوعه. إن الحرمان هو الخطّ المشترك ما بين حياة البحار بين الأمواج، وفي المدينة، على أن البحر بكل مخاطره أحنى من الأرض على هذا البحار، وهو وحده القادر على تعزية البحار البائس عن حرمانه بالأخيلة الطريفة:

أحلى ليالينا الليالي المقمرات

(١٠) الدكتور خليفة الوقيان، الأمين العام المساعد للمجلس الوطني للثقافة. حصل على درجة الماجستير من جامعة الكويت عن أطروحته بعنوان: القضية العربية في الشعر الكويتي، ثم حصل على الدكتوراه عن أطروحته شاعرية البحري. صدر ديوانه «المبحرون مع الرياح» في طبعته الأولى سنة ١٩٧٤.

حيث النجوم الغارات
في الضوء، كالأعراس في كهف مضاء
حيث السماء
في البحر ترسم عالماً نشوان من نور وماء
يجتثنا، ويطير فينا في الفضاء
للحور، للجنّات، للدنيا الجميلة^(١١).

لقد جمعت «مذكرات بحار» بين الواقعية وروعة التخيل، والسذاجة والفلسفة، وتدفق المشاعر العفوية، وصدمة الانتقال من فكرة إلى نقيضها. ومع هذا فإنها في روعة تصويرها ملأت مساحة، لا نشك في أن الشعر الكويتي كان يستحق الوصف بالتقصير تجاه البحر، والعجز عن التحديق فيه، وتأمل صحبته الطويلة لأهل الكويت، إذا لم يكن محمد الفايز قد أبدع مذكراته التسع.

٢ - الدعوة إلى الإصلاح:

وهي باب من أبواب الشعر الاجتماعي، وقد ازدهر هذا الغرض الشعري مع بداية النهضة العربية الحديثة، وبلغ أوجه عند جيل شوقي وحافظ، وهو مما يناسب مرحلة تطور تعاني الكثير من قلق الرأي واضطراب التوجه، وقد انحسر هذا الفن مع نمو الوعي بمفهوم الشاعر، وعلاقة الشاعر بالحياة والفن، وليس بالمجتمع في حوادثه اليومية. ومع هذا فإن الدعوة إلى الإصلاح ونقد المجتمع مما لا يزال يجد رواجاً لدى شعراء الكويت بشكل

(١١) من «المذكرة الثالثة». وقد نشرت «مذكرات بحار» مستقلة في كتيب خاص، ثم أعيد نشرها ضمن ديوان: «النور من الداخل».

عام، ربما حتى اليوم. ومن الطبيعي أن تختلف اتجاهات القصائد لتناسب المطلوب في كل مرحلة زمنية. كانت الدعوة إلى التعليم، وإباحة قراءة الصحف، ثم الدعوة إلى تعليم الفتاة، من أهم ما شغل شعراء النصف الأول من هذا القرن العشرين.

اهتم عبد العزيز الرشيد بما كتب معاصروه من شعر هذا الباب، فسجل عدداً من القصائد وذكر مناسباتها، فهذا حجي بن قاسم الحجي يرفع رجاءه بمناسبة افتتاح النادي الأدبي:

أفق يا علم من نوم عميق فإن القوم أضحوا ناهضينا
ويا شمس المعارف أسعفيهم فنحوك هم غدوا متطلعينا^(١٢)

وينبها الأديب فاضل خلف إلى أن الدعوة إلى العلم كانت البداية الطبيعية لدعاة الإصلاح، لأنها المدخل المقبول، وأنها تنطوي على آمال وأمنيات أخرى، يمكن اكتشافها في سياق الدعوة إلى العلم^(١٣). ونفاجأ في تلك المرحلة الزمنية المبكرة بقصيدة غير مألوفة السياق في شكلها، إذ تقوم على الحوار الذي لم يكن معروفاً عند شعراء الكويت، وتوشك أن تكون قصة تنهض على موقف، فضلاً عن أن هذه القصيدة المبكرة تدعو إلى تعليم

(١٢) تاريخ الكويت ص ٤٠٠ - ٤٠٢.

(١٣) أنظر ما كتبه فاضل خلف عن الشاعر أحمد خالد المشاري، في كتابه: دراسات كويتية. ط ١ صفحة ٧٢ وما بعدها، تحت عنوان: «من العلم يبدأ المصلح» وهذه إيماءة صحيحة تدل على أن هذا الرعيل يأخذ مكانه بين المصلحين أكثر مما يستحق منزلة بين الشعراء. وقد أورد صاحب «تاريخ الكويت» لأحمد بن خالد المشاري قصيدتين يدعو فيهما إلى العلم، ص ٤١٠ و٤١٤.

البنات، وتسخر من حبسهن في البيوت. القصيدة - كما جاءت في تاريخ الكويت - للأديب الفاضل السيد مساعد بن السيد عبدالله الرفاعي^(١٤)، وهي من حركتين، تدعو في الأولى إلى تعليم البنين لحماية المجتمع من الفقر والضياع، وفي الثانية تربط بين تعليم البنات وترقية الحياة الاجتماعية وتربية الأجيال تربية صحيحة:

ولكن: ما حياة بنات جنسي وما أخلاق ربات الخمار
فقلت لها: معارفهن أضحت بنقش الكفت مع لبس السوار
وتزجيج الحواجب واكتحال وصف الشعر أو سحب الإزار
ولا يسطعن تدبيراً لبنت ولا يحسن تربية الصغار
فراحت تلطم الخدين حزناً ودمعتها الغزيرة بانهمار

يمكن أن نجد مقطوعات متعددة في ديوان صقر الشبيب أيضاً حول موضوع التعليم، وظم الجهل والجمود^(١٥). بعض هذه الموضوعات أخذ اهتماماً عند شعراء عصر النفط أيضاً، لكن: سيكون لهذا العصر المعقد ما يشكوه مستجداً، مثل تفشي الواسطة، وهذا عبد المحسن الرشيد يقول:

(١٤) تاريخ الكويت ص ٤٠٦، ٤٠٧.

(١٥) بل يتجاوز شعره الاجتماعي مسألة التعليم إلى شكوى الغلاء، والدعوة إلى التسرع والإحسان:

غلاء أهلك الفقراء جوعاً وعرياً أهلك الله الغلاء
ويغمر جحود الأغنياء، فيخاطب أحدهم:
أيشكو حركك الفقر الفقير ومالك وافر جم كثير
كانك لا تحسن لهم شكاة يرددان الأنين أو الزفير
أنظر هذه المقطوعات وغيرها في ديوان صقر الشبيب: الصفحات: ٥٧ و ٧٢ و ٢٥٩.

دع عنك أنك من أهل الكفاءات ما الفوز إلا لأصحاب الوساطات
هي المطايا التي يرجى الوصول بها إلى منال مطالب وغايات
وإذا كان طالب «الواسطة» من أصحاب الكفايات، فإن مما يزيد ألمه
أن يتعلق بأهل الجهل، ويحتمي بهم، ولا يجد طريقاً غيرهم:

اختر لنفسك ذا جاه ومنزلة وكلهم جاهل جمّ الحماقات
وانسج حوالبه أثواباً منمقة من المديح كما يهوى جميلات
زينة في ناظر بالحمق ممثليء وكن له حين يرنو خير مرآة
تنل على كتفيه ما طمحت له من دوحة المجد أغصاناً رفيعات^(١٦)

ولا يغيب عنا الطابع التهكمي الساخر في القصيدة، وكيف ارتبطت
الوساطة بالنفوذ الجاهل، ومن ثم أثمرت النفاق الاجتماعي والزيف
الأخلاقي. وفي دواوين عبدالله سنان سنجد هموم عصره ماثلة، فله اهتمام
خاص بتصوير المتغيرات والهموم الاجتماعية. إنه يهاجم «الشباب المائع»،
ويطلق عليه النفاية المتسكعة^(١٧) ويذم الخمرة وانتشارها، ويدعو إلى التوفير،
ويتفوق فنياً حين يغادر التقريرير إلى التصوير في «أثرياء النفط»^(١٨)
و «الموظف»^(١٩)، ويوجّه نقده اللاذع برسم صورة كاريكاتورية قاسية
الملامح، فها هي ذي شوارع لندن تفيض بهؤلاء الأثرياء النفطيين:

ملئت شوارعها من الشذاذ والمتصابية

(١٦) من ديوانه «أغاني ربيع» ص ٤١.

(١٧) من ديوانه: البواكير ص ٧٥ و ١٨٦.

(١٨) من ديوانه: الله. الوطن ص ١٦٦.

(١٩) من ديوانه: الإنسان ص ٥١.

حتى ابن تسعين تحيط يداه خصر الغانية

.....

ونساؤهم متبرقعات كالسعالى الضاربة

يلعبن بالآلاف والمسطول يغدي الغالية

.....

وباب الشعر الاجتماعي، والدعوة إلى الإصلاح، لا نهاية له، ويمكن أن نجد عند شعراء آخرين فنوناً منه متوارة في إشارات رمزية وتضمينات ذكية.

٣ - التمرد:

وهو خطوة ثانية بعد الإحساس بالاغتراب، ومن ثم قد يقتربان عند شاعر، وقد يظل الآخر يشكو العزلة دون أن يتجاوزها إلى التمرد. هذا فضلاً عن أن للتعبير عن التمرد وسائل شتى. فقد كان تمرد العسكر - على سبيل المثال - سلوكياً وفنياً حين يصور مجالس شربه ومغامرات عواطفه الجامحة، في حين يكتفي شاعر مثل صقر الشبيب بتصوير غربته العقلية الروحية، في هيئة مفارقة لا أكثر:

أرى عقلي يخالف من رفاقي عقولاً حين تنظر في الأمور
فكم أمر يسبب لي اكتئاباً أراه عندهم سبب السرور
وكم داع إلى الأثام عندي لديهم عدّ داعية الأجور^(٢٠)

ولكن الجيل التالي، بدءاً من أحمد العدوانى له طريقته الأكثر فناً في التعبير عن تمرده، ولعله متأثر بموجة التمرد في الشعر العربي الحديث،

(٢٠) ديوان صقر الشبيب ص ٢٩٤.

وبخاصة كما يجسدها شعراء الحداثة مثل السياب وصلاح عبد الصبور. إن صور الرفض والتمرد في شعر أحمد العدواني تدل على خصوصية نفس هذا الشاعر ومقدرته التصويرية وقلقه الروحي. قد يلوذ بصور الماضي: «سلمت يا عممتا النخلة» أو يوجه رسالة تحذيرية إلى جمل: «إياك يا صديقي الجمل»، أو يتوحد والطفل رافضاً لزحف الزمن:

لقد دارت بي الغربية من منفى إلى منفى

.....

ألا يا أيها المهجور يا طلل

أنا مثلك، بل أنت -

كما شاهدت لي مثل،

أنا طلل من الأشواق في الأفاق ينتقل

غير أنه - بعد رفض طويل متنوع الأسباب، يقرر التمرد. . الرحيل، بل إن قصيدته «من أغاني الرحيل» تبدأ بإعلان أنه رحل بالفعل، منذ سنين، ولم يزل يرحل:

ضقت بنفسي بينكم مرارا

ضقت بكم جوارا

ضقت بكم ديارا

تجمدت مشاعري

وماتت الدهشة في وجداني

وصار كل ما أسمع أو أرى

مكررا مكررا^(٢١).

(٢١) الاقتباسات من ديوانه: أجنحة العاصفة، وهي على الترتيب من الصفحات: ١٣٠، ١٠٢، ١٠٩، ٧٩.

وفي ديوان الشاعر علي السبتي رفض وتمرد عالي النبرة، يتجاوب مع أحمد العدواني^(٢٢) ويتجاوزه من حيث لم يسلم السبتي باليأس، لم يرحل رفضاً أو تمرداً، وإنما يندد ويحدد، ثم يحلم ويدعو إلى التغيير. يتجلى هذا في قصائده: «رباب»:

بغد تثور الأرض ثورتها، فتقتلع الجذور
وتعود للدينا الشמוש وضيفة الدم والإهاب
وفي «بيت من نجوم الصيف» ورغم سذاجة الفكر الشوري وشطحاته
العاطفية التي أودت به إلى مضيق الهزيمة، فإنه لا يزال يترصد فرصة:
أنا يا حلوتي إن شبت النيران
فلي مطري الذي لم تعرف الغدران
يحيل خرائب الدنيا بعيني حلوتي بستان
أنا باق وبיתי لم يزل فينان
أشد يدي على كفك نحطم ما بنى السجان
ونخلع حائط الزنزان
ونحفظ عشنا أبهى من النسرين والريحان
وتشرق في سماءينا شמוש ثرة الألوان.
أما في «الليل في المدينة» فنغمة اليأس هي الغالبة، وكذلك الأمر في

(٢٢) بل إن علي السبتي يهدي قصيدته: «مدينة ناسها بشر» إلى أحمد العدواني «الشاعر الذي يفهم ما يقول». وهذه القصيدة أكمل صور التمرد عند السبتي. انظر: «بيت من نجوم الصيف» ص ١٣٦.

«عودة إلى الأرض الخراب» غير أنه يسترد إيمانه بالمستقبل وإن يكن غارقاً
في إحباطات الحاضر، في قصيدة: «مدينة ناسها بشر» التي تحمل أعنف
هجاء لمدينته، يختمه بأن يتمنى زوالها:

أود يا مدينتي لو أجمع الحجر

وأمر القدر

فيغسل المدينة التي أحبها

من البشر^(٢٣).

ومهما يكن من أمر التمرد عند هذا الشاعر، فإنه ما لبث أن خفت
حدثه في ديوانه الثاني، بل يكاد ينحصر في همومه الأسرية، في علاقة رمزية
بهموم وطنه - على أحسن الأقوال - كما في قصيدة «فترة استراحة»^(٢٤). التي
يحمل فيها هموم جيلين، إذ يعاني، ويراقب ولده الذي يحفظ أشعاراً فارغة،
ويكتشف أنه يحفظها ليفوز بجائزة مادية من مدرس اللغة العربية، غير أنه
يحاول أن يمنح القصيدة امتداداً قومياً فتتو به ولا تقبله، لأن الرؤية منذ
البداية منحصرة. لكن السبتي، مع العدواني، على أية حال، يمثلان أصدق
الرؤى والدوافع، صعوداً وهبوطاً، بالنسبة لهذا المستوى السيكلوجي
والسياسي في شعر التمرد في الكويت.

٤ - الشعر القومي:

وهو يأخذ اتجاهات شتى، ويحتل مكانة بارزة من الناحية الكمية،

(٢٣) القصائد جميعاً من ديوانه الأول «بيت من نجوم الصيف»: الصفحات: ١٨، ٢٨، ٣٩،

٥٧، ١٣٦ الطبعة الأولى - دار الطليعة. بيروت. وانظر أيضاً: قصائده بعنوان: سدوم، للنيل

والقاهرة، إلى مسافر في وداع فاروق شوشة.

(٢٤) من ديوانه: «في الهواء الطلق» ص ٦.

وأحياناً من الناحية الفنية أيضاً، وبخاصة في الستينات إبان بزوغ وارتفاع نجم عبد الناصر، وهذا واضح تماماً في أشعار أحمد السقاف الذي يوشك شعره أن يختص - في جوهره - بإعلاء مبادئ القومية، والتنديد بخصوصها، وما يستتبع هذا من حفز الهمم والتغني بالماضي القومي. يشاركه في نزعة تلك شعراء آخرون مثل عبدالله حسين الرومي، وخليفة الوقيان.

قد تتجلى القومية في الإشادة بالمبدأ، وقد تأخذ طريق التغني بالعواصم العربية، وإضفاء الجمال على الطبيعة في بلاد عربية غير بلد الشاعر الكويتي، مثلما نجد عند الوقيان من قصائد عن بيروت، وبغداد، وفي ديوانه الثاني «تحولات الأزمنة» يتأصل هذا الاتجاه في قصائده عن العراق وحربه مع إيران، وفي قصيدة «الخفافيش» المهداة إلى المعلم صلاح الدين البيطار، والأخرى «إلى أبي يعرب» المهداة إلى شفيق الكمالي. وفي كافة هذه القصائد يحمل على الشعبين، ويذكر بالآعيب البرامكة، وبخاصة في قصيدة «القضية»:

وأرى «بابك» في الحفل سعيداً يحتسي نخب انتصار الخزمية
وبنو العباس في كل سرير يعشقون الأرض كأساً وصيبة^(٢٥)

وفي الشعر الكويتي قصائد عن جميع البلدان العربية تقريباً، من عدن إلى الرباط، ما من عاصمة أو بلد إلا وفيه قصيدة لشاعر كويتي، وهذا له مغزاه لا شك. هذا فضلاً عن قضية فلسطين، التي تحتل مكانة أولى عند شعراء الكويت منذ فترة مبكرة، حتى لنجد للتقسيم والاضرابات المبكرة في

(٢٥) من ديوان تحولات الأزمنة ص ٤٨.

فلسطين صدى في أشعار الشبيب، والعسكر^(٢٦)، وهي الفكرة المتسلطة عند السقاف وعبدالله حسين. كما يشير كتاب الدكتور خليفة الوقيان: «القضية العربية في الشعر الكويتي» إلى قصائد لعبدالله سنان، وهي تتجاوز ما أشار إليه الكتاب المبكر، ومحمود الأيوبي، وعبد المحسن الرشيد.

ظواهر فنية

وهي المقابل للجانب الموضوعي، وسنعرض لأربع من القضايا الفنية التي تتصل بالشكل، وأولها لغة الشعر، ثم صوره وأثر البيئة الخليجية فيها، ثم بناء القصيدة، وما يتعلق بهذا البناء من التركيب الموسيقي، وأخيراً: شاعرات الكويت.

١ - اللغة :

ولسنا نقصد لغة الشعر، أو اللغة الشعرية، بل لغة الشعراء في الكويت، وسنجدها تعكس عبر قرن من الزمان تطوراً هائلاً، في اختيار المفردات، وصياغة التراكيب، والتصرف في الدلالات. وهذا التطور الواضح يوازيه خط مضاد، حيث نجد المستويات المختلفة للتعبير في كافة المراحل تقريباً، وهذا يعني أنه بمقدار ما أن قوانين التطور تترك أثرها الشامل على اختيارات الشعراء اللغوية، بمقدار ما أن موهبة الشاعر ومنابع فنه، أو قدوته

(٢٦) في ديوان صقر الشبيب قصيدة عن انتهاء الاضراب في فلسطين ص ١٣٧ وقصائد أخرى عن الوحدة بين مصر وسوريا ص ١٢٣ وص ١٠٥، وعن الجزائر ص ١٥١، ويمدح الثعالبي - الزعيم التونسي - باعتباره قائداً قومياً ص ٥٥ و ٩٤، ويغني لثورة مصر ص ١٠٩. أما العسكر فالقضية القومية عنده أقل وضوحاً، وهي تنحصر عنده في قصيدة قالها في استقبال وفد المعلمين الفلسطينيين في الكويت.

الشعرية، تترك أثرها أيضاً. فأشعار عبدالله سنان، هي امتداد في لغتها وطريقة تصويرها لأشعار خالد الفرّج، وكذلك أشعار عبدالله النوري، هي استمرار لأشعار الفقهاء مثل الدحيان والشبيب. ولكن هذا الأخير له أكثر من مستوى، يهبط أحياناً إلى المستوى الثري والتكلف، وأسوأ ما يكون هذا في الغزل، حين يقول في مطلع قصيدة:

هل أتى زينب ما بي قد نزل لنواها من سقام وعلل
على أن شعره بشكل عام كثير الضرورات، وخير منه شعر عبدالله الفرّج، الذي يرتفع بشعره العامي إلى ما يقارب تركيب العبارة الفصيحة، مثل قوله:

دع الشوق يا من ينصر الشوق بالهوى أجابت دموعي فوق الأوجان هتاف
على فقد خلان عزيز مزارهم هل الجود من تافي لي حقوق وتكافي (٢٧)
وشعره الفصيح سلس بأكثر مما استطاع الذين جاؤوا من بعده، أما خالد الفرّج، وعبدالله سنان فالمعجم اللغوي عندهما فقير جداً، والثريّة شائعة، والضرورات ليست نادرة.

إن اللغة تأخذ مداها كرمز، وتكوين صوتي عند شعراء الجيل الحالي، بدءاً من أحمد العدواني، ولا يعني هذا عدم وجود أخطاء. إن مفردات مثل: السمار - الخمرة - الكأس - الصنم - مجالي الأنس - الحقيقة - الطريقة - الشك - الغربة - المرأة - المنفى، ومشتقاتها من القاموس المتشعب في قصائد العدواني.

(٢٧) من ديوان عبدالله الفرّج، وانظر هذه النماذج وغيرها في كتاب الشعر الكويتي الحديث ص ٨١ وما بعدها.

ويستخدم محمد الفايز ضمير المخاطب بتوسع، محيياً تقليداً عربياً عريقاً، فيقول:

وقد يخزك ظفر في مصافحة شوك الصحاري كأشواك الجنينات^(٢٨)

ويقول في هجائية من أهاجيه:

ستنفضك الشواطىء عن قريب كما نفضت صحاراها الضباعا^(٢٩)

ومعجم لغة الفايز يتجلى في أحسن صوره في «مذكرات بحار»، وتتردد فيه الإشارة إلى الحصير، والعطور، والضرير، والجدرى، والقنديل، والقلادة، إلى آخر هذه المفردات التي تجسّد العالم القديم.

وكذلك يتكرر عند خليفة الوقيان وصف الشيء الجميل بأنه شفة الجمال.. أو شفة الزمان، كما وصف بغداد:

بغداد يا شفة الزما ن البكر، والوجد المصفى

٢ - الصور وأثر البيئة:

وهذا جانب لم يدرس أيضاً، مع بزوغه في قصائد كثيرة في الشعر الكويتي، وقد نجد عليه أمثلة عند الشعراء في القرن الماضي أو أوائل هذا القرن، لكنها ستبقى قليلة إذا ما قيست إلى فن الشاعر المعاصر، والتعليل هنا يرجع إلى وعي الشاعر بصناعته، وتطلعه إلى قدوة فنية، فالاعتماد على التراث القديم أصبح محدوداً، ولا يتخذ مثلاً يحتذى، حتى وإن اتخذ مصدراً لتعلّم اللغة والتصرف في المعاني. ولا نريد أن نكرر الوقوف عند

(٢٨) لبنان والنواحي الأخرى ص ٦.

(٢٩) من ديوانه: حذاء اليهودج ص ١٠.

بعض الأسماء، ولكن لن يفوتنا أن نشير إلى بعض صور العدوانية. وإن يكن هذا الارتباط بالبيئة الطبيعية قليلاً، ومنه هذا الاقتباس من «شطحات في الطريق»:

يا ريح حَتَّام الغبار يلفني من لي بريح غير ذات غبار
أوكلما قاربت صفو شريعة طمّت عليّ سحائب الأكدار
لا، لن أحمّد عن البذار وإن رعت زرعي الجراد بجيشها الجرار
إن هجمات الريح المغيرة على الكويت ليست بالشيء النادر، كما أن سحابات الجراد التي تأكل الزرع لا تزال من ذكرياتها القريبة.

على أن الشاعر محمد الفايز يوفق في صور هي الأكثر غزارة، وتنوعاً وانتماءً إلى البيئة. دعنا من أنه يطلق على أحد دواوينه «حداء الهودج»، وفي هذا الديوان بالذات صور كثيرة هي صدى للبيئة الخليجية. يقول متغزلاً:

بها دفق كما انهارت شطوط له مرج إذا التفتت وغنج
والشطوط لا تنهار إلّا في التربة الرملية، وهذا من مشاهدات الشاعر. أما إذا هجى، فإن التهديد بالطرد أو توقع التشرّد يأخذ صورة العلاقة بالبحر، في المشبه، والعلاقة بالصحراء في المشبه به، وهما ركنا الحياة في الكويت القديمة، وأكثر نواحي الخليج:

ستنفضك الشواطئ عن قريب كما نفضت صحاراها الضباعا

.....

خسئت فلن تجفّ عروق أثل ولا جبل بحر الشمس ماعا

أما بيت الحبيبة، فإنه حصين أكثر من قلعة:

لم يكفه سور كأن حجاره أصداف قرش جائم بطلائه
ويقول عن مكة وبعض ما تعرضت له من حوادث:
لئن أدخلوا ما أدخلوا من حديدهم ففيه لكم رمل وفيه لكم صخر
وعشب فلا روضت جوع ناقة وریش صقور لا يزال لها وكر
صور الفلاة والرعي والصقور مما يتردد في شعر الفايز، ولكن هذه
صورة بارعة ونادرة، جاءت من حياة الرعي أيضاً:

وخلخال يغوص بضوء ساق له دفق كما يرغو الحليب
وفي «لبنان والنواحي الأخرى» يعبر عن مأساة لبنان بما يليق به ، في
عنوان هو صورة «نزيف في كوكب»^(٣٠). ثم تقول الأبيات:

بكيت على الأشجار لما رأيتها تعاني هموم البائس المتعذب
كساها ذبيح الطير ريشاً فبدلت ملامحها من نشره المتخضب
ونحت مع الأنهار لما توقفت عن السير أوضاعاً ببيداء سبب
لقد بدّلوا ما بدّلوا من جلودهم كلوح سفين عالقات بطحلب
عروقهم مثل الصلال تفرعت بأجسادهم ذات الدم المتقلب

إن الأشجار هنا هي الأطلال الماثورة في التراث، والشاعر يقف عليها
وبيكيها، وهو يختار أطلاله لتناسب طبيعة لبنان، لكنها تناسبه بقوة أكثر، من
حيث هي تلفت انتباهه وتعتبر من أعز مقتنيات ذاكرته عن أيامه في لبنان، ثم
تأتي هذه الصورة الجديدة النادرة: أشلاء الطير وريشه المتطاير وقد كسا
الأشجار. . إنها هنا أشبه بأشجار عيد الميلاد وقد تعلق بها نديف الثلج، لكن

(٣٠) من ديوان: لبنان والنواحي الأخرى ص ٤٠.

الإحساس هنا ضدي تماماً، والصورة أيضاً مستمدة من بيئة تعتمد على صيد الطيور في الحصول على الطعام، من بين ما تعتمد عليه، والنوح على الأنهار كالبكاء على الأشجار، وإن اختار الفعل المناسب في كل مرة، فما أشبه النوح بالخيرير، وما أشبه البكاء بعويل الريح في الأشجار الشتائية العارية، غير أن أنهار لبنان من الهوان بحيث لا تلفت انتباه الغير، إلا أن يكون من أبناء الصحراء، ومن ثم جاء الربط بين النهر والضياع في الصحراء. ثم تأتي هذه الصورة «البحرية» للجلود المتبدلة، وقد تراكمت عليها القذارة وضاع لونها الأصل، فأصبحت كلوح سفينة علق بها الطحلب، و«اللوح» يترك إحساساً بأنه من خشب، وهي السفن التي شاع استخدامها في الخليج حتى توقف الاهتمام بها. وهكذا اجتمعت الصحراء والبحر في تكوين هذه الوثبة الشعرية بكثير من التفوق الفني.

وعند يعقوب السبيعي نجد إلحاحاً على صور الروض والبستان والغابة، وهي عنده علامات الحب والنشوة، نجدها بخاصة في ديوانه الأول، ومنه نجد في قصيدة «تساؤلات» هذا المطلع:

كيف تبدو اليوم أرضي مجدية؟ وهي ملء الأمس حبلى معشبه
كيف مات الحقل؟ أو كيف اختفى؟ تاركاً أطيابه في مسغبه
كيف غاض النهر؟ هل جفّ لكي نعصر الصخر ونحسو الأثرية

وهذه التساؤلات الحزينة حول فقدان الحب والتوافق في الحياة، تصدر كلها عن هاجس الخوف من الصحراء، وفقد اللون الأخضر. إن التساؤل عن الحقل «كيف اختفى؟» لا يرد على خاطر غير صحراوي، حيث يمكن أن «تختفي» الخضرة لا أن تذوي على مهل، ثم هذه الإشارة إلى احتساء التراب

واعتصار الصخر. . إنها إشباع لهذا الفزع من الجفاف. وفي سياق القصيدة يقول:

يا صحاري الليل يا أرضي التي ترفض الماء لتبقى مجدبة^(٣١)
وهذا وصف مشاهد للتربة الرملية أو الصخرية القاسية التي لا تنبت شيئاً حتى لو تكلف أصحابها اعتصار الماء لها.

وهذا على أية حال باب كبير يحتاج إلى استقصاء كامل، ورصد يراقب تطور هذا النوع من الصور، لا نقول المائية، وإنما: تلك التي تصدر من دوافع سيكولوجية خاصة، قد استقرت في العقل الباطن، وتشكلت في حدود التجربة المشاهدة ومعاناة الحياة في منطقة الخليج، وخارجها.

٣ - بناء القصيدة:

وشعراء الكويت لم يعرفوا غير شكل القصيدة قالباً ينظمون فيه أفكارهم ومشاعرهم. هناك استثناءان لا يكفیان لتغيير هذا الحكم، ونقص تلك المحاولة المبكرة التي قام بها أحمد العدواني حين نظم مسرحية «مهزلة في مهزلة»، وهي عمل محدود الإمكانيات ينكره صاحبه^(٣٢)، والاستثناء الآخر جاء بعد ذلك بأربعين عاماً، صنعه القاص سليمان الخليفي، الذي اتجه نحو

(٣١) قصيدة «تساولات» من ديوان: السقوط إلى الأعلى ص ٧١ منشورات دار السلاسل. وهناك صور أخرى لدى يعقوب السبيعي تنتمي إلى ما نحن بصدده، من مثل:
عينك إطلالتنا بحرين قد عصفا بسزوقي وهو فوق الطين منقلب
وهذا الزورق المقلوب على الشاطئ لا تجده إلا حيث يكثر أصحاب حرفة الصيد.
(٣٢) مهزلة في مهزلة: مسرحية شعرية نظمها أحمد العدواني، واقترح فكرتها حمد الراجب حين كانا ضمن البعثة الدراسية للكويت في القاهرة، وقد مثلت في بيت الكويت بالقاهرة عام ١٩٤٨ - راجع كتاب: الحركة المسرحية في الكويت. لصاحب هذا البحث.

الشعر أوائل الثمانينات، بعد جهود مذكورة في الإطار القصصي، وذلك حين نظم «الغزال»^(٣٣)، وهي حكاية ساذجة مثيرة، لها طابع حوارى درامى، يجعلها أصلح ما تكون أن تعرض مقترنة بالألحان وحركات الرقص، فهي نواة لأوبريت ناجح لو أتيح لها من يهتم بها، ويخفف من إيغالها الفلسفى.

فيما عدا هاتين المحاولتين لا نجد أمامنا غير قصائد، وقد يعنى هذا أن التراث الشعري الغنائي لا يزال هو الأقوى تأثيراً في الجزيرة - مهد هذا الشعر - وقد يعنى عدم الرغبة في بذل الجهد، كما قد يعنى أن «الانفعالية» هي الغالبة، مقترنة بومضة خاطر التي تصلح دافعاً لقصيدة، ولا تغري بالمكوف على فكرة وتصور، ليتشكلا في عمل درامى. على أن لدينا قصائد مطولة، مما يتسامح في وصفه بالملاحم، قد تبلغ المائة بيت وقد تتجاوزها، كما في قصيدة «الوحدة» لخالد الفرج، التي غنى فيها لآل سعود، وعظم جهدهم لتوحيد الجزيرة، وله مطولات أخرى. كما نجد عند صقر الشبيب مطولات أيضاً، أفسدها التزيّد، كتلك القصيدة التي حكى فيها حكاية عنز تأكل الكتب، ولأحمد العدواني «شطحات في الطريق»، وهي أحق القصائد المطولات في الشعر الكويتي باسم «الملحمة».

على أننا نجد لدينا حصيلة مناسبة من الشعر القصصي، وهو عند الشاعر محمد أحمد المشاري أوضح نهجاً في تركيبه، واتباعاً لمنهج شوقي في بناء الحكاية الشعرية على لسان الطير والحيوان^(٣٤). ولعبداً الله سنان

(٣٣) وقد نشرت «الغزال» ضمن ديوانه: «ذرى الأعماق».

(٣٤) ليس للشاعر محمد أحمد المشاري ديوان، وقد اخترنا له عدداً من القصائد ضمن كتابنا: ديوان الشعر الكويتي ص ٣٣٥ - ٣٤٩ ولا يزال - على ندرة - ينظم حكاياته مستهدفاً المبادئ الأخلاقية والقيم التربوية، على طريقة شوقي، الذي استهدى بدوره طريقة الشاعر الفرنسي لافونتين.

مشاركة واضحة في هذا الفن، ولكنه لا يبلغ ما بلغ المشاري من التوفيق .
في «السيل والجرذان» يصور الغرور القتال، وفي «الليث وصاحبه» وهما
الذئب والثعلب، ينزل الأسد عقوبته الصارمة بالذئب، مما يحمل الثعلب
على أن يحكم بالصيد كله للأسد دون قسمة، فقد انعط بما جرى للذئب
حين حكم بتوزيع الحمار والغزال والأرنب على ثلاثهم . وهذه الحكاية
مأخوذة من «كلىة ودمنة»، وليس للشاعر فيها غير النظم، لكنه نظم جيد
يناسب هذا النوع من الحكايات .

وفي «الذئب والغزال» ينتهي إلى درس أخلاقي مؤاده أن الخصم لن
يكون صديقاً :

يا قوم، يا إخوان، يا أصحاب العقل والمنطق والصواب
أليس هذا منتهى المحال . أن يعطف الذئب على الغزال !؟

الحكاية لها أصل تراثي أيضاً، ولكن الشاعر المشاري تصرف فيها
تصرفاً بديعاً، منحها المغزى السياسي والأخلاقي المناسب .

إن القضية الجديرة بالعناية فيما يتعلق ببناء القصيدة هي إحكام هذا
البناء من خلال انتقاء عناصر تكوينه بحيث تتداخل التأثيرات وتتوحد . لقد
أصبح وقف القصيدة على غرض واحد أمراً مقضياً قبل أن ينهض الشعر في
الكويت، ولكن «الغرض الواحد» لا يعني دائماً أن القصيدة قد أحسن بناؤها،
فهذا يتطلب وعياً في انتقاء الكلمة، ونظم الصور في شبكة منتشرة على
مساحة القصيدة، وذكاء الدمج والتوليد ما بين الأفكار الجزئية، واختيار
الإيقاع المناسب وزناً وقافية، أو تنويعاً في الأوزان والقوافي إذا ما كانت هناك
ضرورة فنية .

إن «شطحات في الطريق» تصلح نموذجاً لهذا التوحد، وعلى الرغم من أن أحمد السقاف في قصائده القومية يجمع - أو يحرص على أن يجمع - كل هموم الأمة العربية في القصيدة الواحدة، فإنه ينجح في صنع السياق الذي يصنع إطاراً يوحد معطيات القصيدة في النهاية. قصيدته «في مهرجان تونس» تصلح مثلاً لما نريد. عنوانها يدل على أنها انطباعات وخواطر، ولكنها تظل في حدود فكرته الأساسية، أو بلغة «كولريج» - في خضوع كامل للشعور المسيطر:

إن تعاتبنا فما يجدي العتابُ ليس بين العين والقلب حجابُ

ومن هذا المطلع الغنائي الذي يفتح باباً واسعاً للقول، يحيي أبناء تونس، ويطري جنتهم الخضراء، ثم تأخذ فلسطين وقضيتها القومية مكانها البازغ المعتاد في قصائد السقاف، على أنه يعود إلى تونس، فيحيي نضال بنزرت، ويجعل هذا خطوة نحو قصور النضال العربي، ويستنهض - من ثم - الهمم العربية. إنك لا تصل مع السقاف إلى النهاية، حتى يضرب المثل بانتصار فيتنام، ورفض قائدها «جياب» للذل، وتحرير بلده من غاصب قوي. يجعل من هذه الإشارة مقطع القصيدة، وهو بعيد تماماً عن مطلعها، ومع هذا فإننا نتلقاه بانفعال وتجاوب طبيعيين. إن النزعة الخطابية، ولهجة التحريض، تعملان عملهما في إثارة متلقي شعر السقاف.

قد يكون هذا غير ما عناه النقد الحديث بتوحد عناصر القصيدة. وهو ما نجده في هذا المقطع من مطلع قصيدة ليعقوب السبيعي:

هاك صدري لا تخافي من شحوبي وارتجافي
هاك صدري فهو أظمى لك من رمل الفيافي

أنضجتني لك نيرا ن التماذي في التجافي
واعتصاري لك ماء الد قلب كي أخفي جفافي
وذهولي وارتياعي ثم خوفي أن تخافي^(٣٥)

لسنا نقصد علاقة الصور بصانعها أو مبدعها، وصلة هذه الصور بالبيئة. . إننا في «البناء» نبحت في العلاقات التبادلية لعناصر البناء الشعري، أي علاقات الكلمات والصور فيما بينها. في هذا المقطع «الوثبة» نجد العلاقات النفسية، والصوتية واضحة ما بين الشحوب، والظلم، والرمل، والغيافي، النضج، والنيران، والجفاء، والاعتصار، والماء، والجفاف، والذهول، والروع. ولهذا نحكم بأن مثل هذه الوثبة شيء نادر وموفق إلى حد كبير. وقد يؤخذ عليه شيء هام، وهو أن القصيدة لم تستمر في إطار هذا المستوى من رعاية العناصر: اللغوية، والصوتية، والتصويرية.

يتحقق هذا المفهوم للبناء في قصيدة خليفة الوقيان «رسالة إلى مخبر بدوي»^(٣٦) وفيها يبدو المخبر مكشوف القناع، ضحية بائسة، إذ هجر حياته القديمة الأليفة. وعلى مساحة القصيدة نجد رموز الحياة البدوية من القهوة، والكوخ المهدم، وكرم الضيافة، ويناديه: «يا أنشودة الحداء» و«يا أريجاً من عرار الأرض». ثم يظهر فعل الطبيعة فيه:

حفرت في وجنتيه
غضبة الريح ندوبا

(٣٥) قصيدة: «لا تخافي» من ديوانه الثاني: «مسافات الروح» ص ٩.

(٣٦) من ديوانه الثاني: «تحولات الأزمنة» ص ٦١.

ويدعوه إلى أن يترك مهمته التعسة ويسترد حياته القديمة وحلمه
السعيد :

واحلم بما قد كنت تحلم
بالربيع الأخضر الضاحك
بالأمطار
بالسرح المسوم
بابتسام البدر في الأفق
كمعشوق تلتئم

إننا في هذه القصيدة إزاء معجم شعري موحد، تجاوزت كلماته مع
صوره، وحققت إيقاعاته طبع الحداثة، وأهداف غنائهم وهو العالم الحلم،
والوصول إلى الحبيبة.

٤ - شاعرات الكويت :

لا نريد بهذه الإشارة الموجهة إلى الأنغام النسائية أن نحقق أكثر من
توسيع الإطار بما يجعل صورة الحركة الشعرية في الكويت كاملة الارتوش
والملاح. من الطبيعي أن يتأخر شعر المرأة في الكويت، بل أن يكون قليلاً
محدود الأغراض، للأسباب التي تجعله كذلك على المستوى العربي العام.
بعض الشاعرات انصرفن عن الشعر - الذي كان بداية - لسبب أو لآخر مثل
الدكتورة كافية رمضان، التي اجتذبتها الدراسة الجامعية، وكانت قد بدأت
رحلتها مع القصيدة^(٣٧). وكذلك ليلي العثمان التي نشرت محاولاتها المبكرة

(٣٧) انظر ما اخترناه لها في كتاب : ديوان الشعر الكويتي ص ٣٣٧.

في كتاب بعنوان «همساتي» ثم ما لبثت أن أنكرته، واتجهت إلى القصة القصيرة. أما الدكتورة سعاد عبدالله المبارك الصباح فقد نشرت ثلاثة دواوين من تجاربها عبر عشرين عاماً، وهي متاحة للقراءة.

أما الأفلام النسائية الجديدة ففي مقدمتها الشاعرة نجمة إدريس، والشاعرة غنيمه زيد الحرب، والشاعرة جنة القريني، والشاعرة خزنة بورسلي التي صدر ديوانها الأول «أزهار أيار» هذا العام.

إن نجمة إدريس التي تعيش في لندن منذ خمس سنوات أو تزيد بغية الحصول على الدكتوراه في الأدب المقارن، من خلال عزلتها عن مهدها ومجتمعها تبذل تجارب وصوراً نادرة، تنبع من هذا القلق الذي يتحول مع العزلة إلى خوف وحزن، ويأخذ صوراً شتى تتشكل فيما يناسب تجربة الحياة الواقعية التي تعيشها في لندن. قصيدة «الدبابير وشباك البحر»^(٣٨) تجربة نادرة وفاتنة فنياً، ليس لأنها تعبر عن قلق الأنثى العربية المحاطة بسياج الانتماء، فهذا القلق ومصادره معروفان، ولكن اختيار الصور، وتسلسلها في بناء، وامتداد السطر الشعري بحيث يجسّد الإيقاع المطلوب تدفقاً وسرعة، أو جموحاً وبطئاً، هو ما يمثل نقطة الامتياز في هذه القصيدة:

منذ سنة

والدبابير تغزو غرفتي

تنسلّ بنشاط من فتحات الباب وثقوب الشبابيك

تنوَّاب طازجة من منافذ الذاكرة المتسكعة في غيش الدهاليز

ومن ملامح الصور التي تركض عارية القدمين فوق السقف والستائر

(٣٨) نجمة إدريس. الدبابير وشباك البحر - قصيدة - مجلة البيان - العدد ٢١٠ سبتمبر ١٩٨٣.

هذا هو المطلع المثير للقصيدة، بين المحدد واللامحدد زمنياً تبدأ،
فنعرف مصدر القلق، وليس تاريخه. ثم تظهر الدبابير الحمراء الغربية (إنه
لون الانجليز أيضاً) لتغزو الغرفة وتثير فيها الرعب، ولنا مع الغزو تاريخ
مهول. تنسل بنشاط، تتوالب طازجة. إنها تكشف الرمز فتجعله أيضاً بين
بين: إذ تنسل من فتحات المكان، ثم تتوالب طازجة من الذاكرة، فهي دبابير
تنبع من النفس. وهنا يتكشف المصدر الثاني للقلق: الذكريات، حين تتسكع
الذاكرة بإغراء العزلة والصمت في دهاليز الماضي الذي لا يريد أن يُنسى، إنه
في الغيبش وليس في الظلام. هذا الوصف الجديد المرعب، المفعم بالحياة
الوحشية، ونعني وصف الزنابير بأنها طازجة، هو ملك خالص لهذه الشاعرة،
لم تسبق إليه. وكما تستدرج الذكريات بفعل استعادة الماضي، فإنها تتداعى
بفعل المكان (بعد الزمان) فكل ما حولها في غرفتها يذكرها بحرارة الحياة،
التي تفتقددها.

وهنا يأتي المقطع الثاني:

منذ سنة

والدبابير تندس بين أوراق دفاتري المهترئة

وتنام مع العقارب المحنطة في طيات الكتب

وكنت كلما سمعت رقصها البدائي

وشممت عفونة الولاثم القديمة التي تولم كل ليلة

أنكس رأسي بانكسار

وأبكي !!

لا يزال الزمن يفعل فعله.. السنة التي لا تريد أن تنتهي، والقلق يقفز
من كل مصادر الطمأنينة والنور، من الدفاتر والكتب. وإذا كانت الدبابير

طازجة تتوالب، فالعقارب محنطة، إنها المخاوف «الغريزية» «التاريخية»، يجذبها - بقانون التداعي - رقص الدبابير. ها هي ذي الفتاة العربية المتوحدة في غرفتها، المعزولة في صقيع لندن وثلجها، تفكر: هل أخطأت في رحلتها لطلب العلم؟ هل أعطت الفرصة للدبابير والعقارب أن تجعل منها وليمة، تجد على إمكان حدوثها أكثر من دليل، فتلتهم مدينة الضباب شبابها وجمالها، لتعود إلى وطنها ومعها التفوق الدراسي والضياع؟!

«أنكس رأسي بانكسار

وأبكي!»

عفونة الولاثم - المصائر - القديمة تشعرها بهول المصير.

«منذ سنة» التي اتخذتها الشاعرة مفتاحاً للصراع، لأن الزمن هو الطرف الأساسي فيه، يساعده المكان فيما بعد، تتكرر في القصيدة عبارة «منذ سنة» أربع مرات في مقاطع متدرجة الطول، وفي كل مرة تختلف الإضافة.

١ - منذ سنة والدبابير تغزو غرفتي

٢ - منذ سنة والدبابير تندس بين أوراق دفاتري المهرثة

٣ - منذ سنة والدبابير الغازية تبتني أعشاشها بين طيات شعري .

٤ - منذ سنة . . آه، وطوفان الدبابير يغرق غرفتي بالضجيج والسواد.

هنا نلاحظ عملية الاقتراب من الضحية. إنها تغزو الغرفة، تظهر من بين الأوراق، تندس في الشعر. أصبحت طوفاناً، والضحية فقدت اليقين والوضوح. لهذا تطلق آهة الغارق في الطوفان. وكما تضيق المساحة بين الدبابير والضحية فإنها تتسع في عدد الأسطر في المقاطع الأربعة على

التوالي، وكأنها المقاومة المستميتة، أمام الهول المقبل، كأنها «اللسعة» التي تتحول إلى «أنين».

هذه القصيدة النادرة، لها أشباه في شعر نجمة إدريس^(٣٩). وهي تختلف في شعرها عن رفيقات عمرها غنيمة وجنة وخزنة، ولكنهن معاً خير من يمثلن الشعر النسائي في الكويت - كصورة إنسانية راهنة، فيها الصدق، وسذاجة الفن العبقري، والأنغام الانثوية في نفس الوقت.

(٣٩) انظر قصيدتها الأخرى: «أمام الباب الموصد» مجلة البيان - العدد ٢٠٣ - فبراير ١٩٨٣.

الفصل الثاني

فهد العسكر.. بداية الشعر الجديد في الكويت

تمهيد:

الكويت إحدى التجمعات الحضارية العربية، المنتشرة من المحيط إلى الخليج تحت أسماء جغرافية مختلفة، وإذا كان عمرها السياسي لا يتجاوز ثلاثة قرون، فإن هذا لا ينطبق على عمرها الفكري والأدبي، لأنها - بطبيعة تكوينها السكاني العربي - قسيم مشارك ووارث لكافة معطيات الحضارة العربية عبر العصور، ولكن الصلة بالتراث - في مجال ما - والقدرة على تجديده تختلف من وطن إلى آخر تبعاً لسلسلة من العوامل المتكاملة، وكذلك الأمر بالنسبة للاتصال بمنجزات الحضارة الحديثة والإفادة منها. ولقد تأخر الجانبان كلاهما بالنسبة للكويت حتى مشارف القرن العشرين تقريباً تحت ضغط مجموعة من الأسباب الموضوعية. وقد وضع خالد سعود الزيد كتاباً بعنوان: «أدباء الكويت في قرنين» استناداً إلى تاريخ ميلاد أول شاعر عرفته الكويت، وبصرف النظر في مجالنا عن صحة هذا الاعتبار من الناحية العلمية، بل عن مدى الاعتماد على شاعر واحد وافد للقول بوجود الأدب والأدباء، فإن الكتاب سالف الذكر قد حوى مجموعة من التراجم لشعراء ولدوا قبل القرن العشرين على أرض الكويت، ونماذج من شعرهم وكتاباتهم، وهذه النماذج في مجملها ستؤكد ما قرناه عن عزلة الكويت أدبياً عن

التراث العربي وعن الأدب العربي المعاصر أيضاً، وعن الحضارة العالمية من باب أولى قبل استهلال هذا القرن العشرين . سنجد مقطوعات في تعدد فوائد الصلاة ، أو وصف القهوة، أو الألبان، وما إلى ذلك من أغراض ليست من الشعر في شيء . وستبدأ لمعات هنا أو هناك من أشخاص حققوا بجهودهم الفردية مستوى يتجاوز قدرة البيئة لكنه يبقى دون المطلوب للقول بوجود الشعر، فضلاً عن القول بوجود حركة أدبية أو شعرية .

ويخطيء كثيراً من يظن أن نهضة الكويت الحديثة قد ارتبطت بظهور النفط، فمن قبل النفط حاولت في حدود الممكن إرساء نظام تعليمي مناسب، وإرسال بعض المتعلمين للتزود بالعلم في الأحساء أو مصر أو العراق، كما عرفوا الطريق إلى الهند بدافع التجارة والنقل البحري، مما أدى إلى تغيير الصورة القديمة نسبياً، ثم كانت ثورة النفط سبيلاً إلى التوسع الفجائي واختصار خطوات الاكتشاف والاقتباس معاً . وحين نتأمل شعر شعراء القرن العشرين في الكويت، ممن ازدهرت شاعريتهم قبل ظهور النفط وأثر عائداته على المجتمع، ومن ثم الثقافة، سنجد أنها تعكس هذا الطموح إلى التجديد، والإصرار على اللحاق بالعصر، ولكن القدر الذي تحقق بالفعل جاء متواضعاً للغاية، وهو ما تشهد به أشعار خالد الفرج وصقر الشبيب، وهما على رأس شعراء الكويت في الجيل الماضي . فليس هناك أي تنوع في القالب، أو محاولة تجديد في الموسيقى، وظل أولهما في إطار التقليد المطلق لشعر عصور الضعف فترة طويلة هي تلك التي عاشها في خدمة آل سعود، ثم حاول في آخر حياته أن يهتم بمجريات السياسة العربية والدولية، فجاء تعبيره الشعري عنها مسطحاً فكرياً، وفقيراً لغوياً . أما الآخر فقد حاول أن يكون أكثر رصانة من الناحية اللغوية مع اصطناع شيء من الفكر، ومحاولة

تعمق بعض المعاني الجزئية، ومن الصحيح أن الشيب اعتبر في فترته شاعراً متحرراً من الناحية العقلية، ولكنه يبدو لنا الآن مغرقاً في التقليدية، عاجزاً عن مجاوزة إطار رسمته العصور السالفة، إلى إطار أكثر حرية وتنوعاً وقرباً هو الذي رسمه عصره.

ثم يأتي العسكر:

ويظهر فهد العسكر أواسط الثلاثينات، ويتأصل اتجاهه الشعري طوال الأربعينات وقد شغل الناس إبان حياته، كما شغل الباحثين بعد ذلك وإلى اليوم، وهذا مؤشر على أهميته والاختلاف على دوره في التجديد ومنزلته في حركة الشعر الكويتي معاً.

لقد فاز العسكر بأول كتاب عن شاعر كويتي حين ألف عبد الله زكريا الأنصاري كتابه: «فهد العسكر: حياته وشعره»^(١) وجمع فيه ما تيسر له من شعره، وألقى بعض الأضواء على جوانب من حياته، فضلاً عن مقالات حاولت تفسير بعض اتجاهاته النفسية والفنية، نشرتها جميعاً مجلة «البيان» التي تصدرها رابطة أدباء الكويت، أهمها ما كتبه الدكتور إبراهيم عبد الرحمن محمد وخليفة الوقيان وخالد سعود الزيد وعلي زكريا الأنصاري^(٢). وسنشير إلى أهم ما ورد بها حين يستدعي البحث، وهذا الالتفات المستمر إلى فهد العسكر صادق الدلالة على المنزلة الفنية التي يحتلها الشاعر، ودوره في

(١) طبع هذا الكتاب ثلاث مرات في أعوام: ٥٦، ٧٠، ١٩٧٢ والأخيرة هي التي اعتمدنا عليها في اقتباس النصوص والآراء.

(٢) مجلة البيان: نوفمبر ١٩٧١، نوفمبر ١٩٦٧، إبريل ١٩٦٦، مايو ١٩٧٤ وما يليه، على ترتيب أسماء الباحثين.

حركة التجديد الشعري، ويتأكد ذلك بشهادة أحد معاصري الشاعر، هو عبد الرزاق البصير الذي كتب مقالاً مهماً بين فيه ظروف لقائه الأول بالعسكر، ثم يقول: «كنت في ذلك الحين لم آلف الأفكار الجديدة أو الأساليب الجديدة في الكتابة، حتى أنني كنت أرى بأن السجع هو الأسلوب المفضل في الكتابة، وكنت أعتقد أن ما يكتب في الصحف هو شيء من قبيل اللغو الذي لا غناء فيه»^(٣) ويسجل البصير حواراً بينه وبين العسكر له هذا المغزى، وذلك حين يسأله الشاعر عما يقرأ، وكان البصير - حينها ومع تصوره الخاص للثقافة الجادة - يقرأ بعض شروح المقامات، فكان تعليق العسكر: «هذا حسن» ولكنه هداه إلى الأساليب الجديدة، وقرأ له من شعر الأخطل الصغير، وعرفه بمجلة سركيس التي نشرت هذا الشعر، ويبدو وقع المفاجأة واتجاه رياح المستقبل الثقافي في الكويت واضحاً في استجابة البصير، الذي أعجب بالشعر الجديد، حتى رجا أمين المكتبة أن ينقل له قصيدة الأخطل الصغير كتابة!!.

هذه - إذاً بعض دوافع الإهتمام المتجدد بفهد العسكر، ولست أبالغ حين أزعّم أن شعر هذا الشاعر لا يزال يعبر عن رؤية متقدمة فنياً، وعن وعي فكري واجتماعي ناضج.

والمشكلة بالنسبة إلى العسكر (وإلى أشباهه من الشعراء الذين غلب التوتر وحدة المزاج على تكوينهم النفسي) أنه لم يفهم على وجهه الصحيح إلى يومنا هذا. من الحق أن أعلام الباحثين الفضلاء الذين أشرنا إلى مقالاتهم قد عالجت فنه الشعري كشاعر يملك قضية، وصاحب موقف، بالغ

(٣) مجلة العربي - أكتوبر ١٩٦٤.

فيه حتى صار حلماً، وتحول الحلم إلى صدام مستمر مع البيئة الاجتماعية على مستويات شتى، ولم تعط هذه الأقلام المتفهمة الجانب الماسح في بعض قصائده أو أبياته أهمية، لم تنظر إليه كشاعر ماسح^(٤)، الخمر والمرأة في شعره وسيلة وهدف معاً، وإنما وضعت هاتين الظاهرتين في إطارهما الصحيح، فهما مجرد نزوة أو رمز على رغبة كامنة في التمرد وجرح الذوق العام، ذلك الذوق الذي بدا للعسكر رتيباً، أو بليداً جامداً، تحجرت نظراته عند مواطني أقدامه، لا يستطيع أن يرفرف إلى آفاق التجديد التي شامها العسكر بذوقه الرهيف ورؤيته الطامحة. ولكن من الحق أيضاً أن هنالك ثغرات عديدة في سيرة هذا الشاعر، وفي الدراسات حول فنه الشعري مما يستوجب اهتماماً خاصاً، بعض آفة ذلك من طبيعة الوضع العام في الكويت كمجتمع صغير يرتبط بروابط التعارف والمجاملة، ويضطر الباحث فيه إلى تمويه أو تمييع بعض الحقائق أو الاحتمالات على سبيل الرغبة في تجنب إثارة الأشخاص أو إغضابهم. ومثال ذلك ما يشير إليه الأنصاري في كتابه السالف الذكر عن مجلس العسكر وكيف كان مقصد الشعراء من الشباب، بل يصرح الأنصاري بما هو أخطر من ذلك، فيقول: بل إنني أعرف أن هناك من شعرائنا من كانوا يستعينون بالشاعر «فهد» في تقويم بعض أشعارهم، حيث يعرضون عليه كل قصيدة ينظمونها...^(٥) وإذا كان من حق الباحث أن يشعر بشيء من الحرج في ذكر أسماء من يبدون كتلاميذ أمام شاعرية العسكر المتمكنة، وأن يترك ذلك للمستقبل، فلا ندري السبب الذي يجعله لا يذكر اسماً واحداً لهؤلاء الذين كانوا يشاركونه مجلسه المرفوض اجتماعياً، ولقد

(٤) فيما عدا علي زكريا الأنصاري الذي ندد بأخلاق الشاعر.

(٥) فهد العسكر ص ١٠٥.

حاولنا ذلك من القصائد ومن ثانياً الكتاب فلم نجد غير الأنصاري نفسه، الذي ذكر أكثر من مرة أنه كتب بعض القصائد من إملاء الشاعر مباشرة، وغير عبد المحسن محمد الرشيد، الذي تبادل مع العسكر بعض أبيات قصيرة، ذكرها الأنصاري كما سجلها الشاعر الرشيد في ديوانه^(٦)، وبالإضافة إلى ذلك لا نجد من شعراء الكويت أحداً، فهذا عبد الله السعدون - صديق الشاعر الذي انتحر يأساً - والسيد مطلق الحسيان الذي وجه إليه الشاعر قصيدة يعتذر فيها عن عجزه لسداد دين عليه، وغير ذلك لا نجد إلا شعراء من خارج الكويت، مثل المعاودة في البحرين، والعجيل من البصرة، وبهذا تظل عبارة الأنصاري «في بطن الشاعر» حقاً، ويصير قوله إن العسكر كان يملئ قصائده على كثير من الأدباء الذين يحبون أن يكتبوا شعره، ليتغنوا به ويحفظوه^(٧) قولاً لم يقدّم عليه دليل ييسر سبيل الباحثين، ويجعل تلمس تأثيره أكثر تحديداً ووضوحاً.

والى جانب حساسية مؤرخي حركة الشعر في الكويت سنجد حساسية الشعراء أنفسهم، أولئك الذين عاصروا فترة العسكر، سواء كانوا من رواد مجلسه أو لم يكونوا، فعلى حين يصرح خالد عبد اللطيف المسلم بأنه كان من رواد ندوة العسكر، وأنه يعتبر نفسه راويته^(٨)، نجد الشاعر عبد المحسن الرشيد يتجاهل تلمذته للعسكر، مع وضوح الصلة الشخصية والفنية بينهما. ولكن ما لا يقوله الشعراء والباحثون كتابة قد يقولونه شفاهاً أحياناً، ولقد

(٦) انظر: فهد العسكر ص ٣٢١، وأغاني ربيع ص ١٤٦.

(٧) فهد العسكر ص ٣٢٤.

(٨) مجلة البقعة ١٩٦٨/١١/٢٥.

ذكر الرشيد جوانب من علاقته بالعسكر، بل قرر - في لقاء لي معه - أن قصيدته «الوساطة والمال» متأثرة بقصيدة العسكر التي يصف فيها فتاة شابة زفت إلى عجز، ويعني قصيدة: «قاتل الله أمها وأباها»^(٩)، هذا في حين ينفي أحمد العدواني وجود أي تأثير للعسكر على اتجاهه الفني أو الاجتماعي . . . ونحن - الباحثين - لسنا قضاة تحقيق، ولكن من الضرورة بمكان أن ننظر إلى الشعر الكويتي نظرة كلية، وإذا كان الباحث في حل من أن يقول أن تأثير الشعر العربي العام، خارج الكويت، وباتجاهاته المختلفة، من المهجر والشام والعراق ومصر كان أوضح تأثيراً في أجيال شعراء الكويت، من تأثير جيل منهم في جيل آخر، فليس من حق أحد أن ينكر ذلك التفاعل الداخلي، فإنكاره عناد لطبيعة الأمور، وطمس لواقع يقوم عليه أكثر من دليل!!.

ومهما يكن من أمر، ولكي ننهي هذه المقدمة، فقد أجمع الباحثون والشعراء، الذين اعترفوا بأستاذية العسكر لهم وتأثيره فيهم، والذين جعلوا من أنفسهم جزءاً قائمة بذاتها، على أهمية هذا الشاعر الفنية، وأنه شاعر قضية لا شاعر مجون، وأنه أنهى عصر الشعراء الفقهاء، الذين قيدوا الشعر بأغراض معينة، ولغة باردة، وعزلوه عن آفاق الحياة الرحبية، وحركة المجتمع المتجددة. وليس هذا بالأمر الهين.

ماذا كان يريد العسكر؟

وإذا كانت العلاقة المتوترة بين هذا الشاعر ومجتمعه أول ما يلحظ

(٩) الفصيلة الأولى في أغاني ربيع ص ٤١ والثانية في كتاب الأنصاري ص ٢٦٦، وانظر عن آراء عبد المحسن الرشيد في العسكر وصلته به مجلة صوت الخليج ١٩٦٢/١١/٨.

قارئ ديوانه أو سيرته، فلا بد أن نتساءل: ما الذي كان يريده وأباه عليه الناس، وهل كانت وسيلته إلى ما يريد سبباً في رفضه؟

الإجابة لن تكون شافية، فالشعر لا يصدر عن الفكر المنظم الواعي، وبخاصة عند شاعر من طبيعة العسكر.

إن الشاعر قد يقضي حياته كلها يكتب الشعر، دون أن يستطيع أن يقول لنا تماماً ماذا يريد من الحياة أو ما تصوره للحياة التي يريد. . . إن الشاعر من نوعية العسكر يعيش التمزق، ويظل حائراً بين «الأنا» و«النحن» على ما يريد النفسانيون من هذين التعبيرين، والعسكر يثور من أجل الناس، ولكنه في الوقت نفسه يشور عليهم، إنه يريد لهم أن يفيقوا وأن يغيروا حياتهم الرتيبة الجامدة، ووسيلته إلى ذلك أن يجرّد عليهم هراوة قد تصيبهم بجراح قاتلة، ويجعل من نفسه مثلاً لرفض الحياة الرتيبة الجامدة، ولكنه يختار بديلاً غريباً، هو ببساطة، تلك الحياة المرفوضة من أولئك الذين ثار من أجلهم، لهذا لم يكن عجباً أن يشعر العسكر بأنه يفهم الناس ولكنهم لا يفهمونه، ولهذا عاش غريباً ومات - بين أهله وفي وطنه - وحيداً كما يليق بشاعر متمرّد رومانسي عظيم الروح.

وهذه نماذج سريعة، ومقتضبة من شعر العسكر، يحاول فيها أن يطوف حول ما يريد، ورأيه في تلك العلاقة المضطربة بينه وبين الناس، وأثرها في نفسه وموقفه. يقول مهناً الشيخ عبد الله السالم بمناسبة توليه الإمارة سنة ١٩٥٠.

أهلاً وسهلاً بالمنار، وبالمآرب، والمقاصد
أهلاً، ويا بشرى المدارس، والمكاتب والمعاهد

بعد الشواكي، والبواكي، والسواري، والقواصد
يا فرحة الشعراء في ظلم الفوادم والشدائد
وهذا الإجمال الشديد لأحلام الشاعر بالنسبة للمستقبل، وإشارته لما
آلمه في الماضي، أو ما كان يكابد، كما يقول، ليس كفاية، لهذا يعود،
وبكثير من التفصيل، ويمزج الذاتي بالعام، فنرى مكابדתه الحقيقية من داخل
نفسه:

ولأنت أعرف «يا ابن سالم» بالسياسة والأساود
ولأنت أعلم بالحقول، وما تدر، وبالحواصد
ولأنت أخبر من سواك بمن علا بعض المقاعد
ما كان أغنى المقلّة الكحلّاء عن تلك المراد
يا رب ربح طوحت بسفينة والبحر راكد
وحمامة للسلم قص جناحها طمع المحايد
وصريع كأس في السرير وكلبه ريان راقد
فإذا أفاق حسا الصبوح وألف طرف منه ساهد
ولرب عقد طارف لا تشتريه بسلك تالد
والنار في المصباح غير النار في جوف المواقد
وهوى الدراهم إن تأصل علة، كهوى الموائد
والزهدي يوجد في السماء وقد يكون الذئب زاهد
هذا وباسم الله كم أحيلة نصبت لصائد
والدين من نعم السماء وباسمه الصياد راغد
وأبو التعصب والعقوق «الجهل» وهو أبو المفاسد
ونحن نبدأ برصد هذه الأبيات لأسباب ثلاثة أولها أنها قيلت في التهنية

بالإمارة، أي أنها من شعر المديح، على نحو ما يفهم الدارسون التقليديون من توزيع القصائد في «خانات» من الأغراض، وشعر المديح تلاحقه مظنة الافتعال والمبالغة، وتهمة الملق والحاجة، ولكن هذه القصيدة بريئة من كل ذلك، بل من الأولى أن توصف بأنها تصورات المستقبل الكويتي يضعها شاعر شجاع في تقويم الماضي وعرض متطلبات الغد بين يدي أمير جديد، فحرصنا على الاقتباس منها وراءه الخوف من أن تفهم فهماً سطحياً في إطار ما يلقي العنوان من وهم في الخواطر، وثانيها أن هذه القصيدة من أواخر ما قاله العسكر، فليس بينها وبين وفاته غير عام ونصف العام، إذ تولى الشيخ عبد الله السالم الإمارة في ٢٥ فبراير ١٩٥٠ وتوفي الشاعر في ١٥ أغسطس ١٩٥١ ولا بد أن تكون حالة مريض الرئة سيئة جداً في العام الأخير ولا تعينه على قول الشعر، وإذا كان عبد الله زكريا الأنصاري قد تسلم بيده آخر قصيدة قالها الشاعر العسكر وكانت مهداة للأنصاري في أكتوبر ١٩٥٠ فمن الجائز أن تكون تهنتته للأمير بمثابة القصيدة قبل الأخيرة، وترتيب القصائد - وسنعود إليه - يعين الباحث على الوصول إلى نتائج فنية واجتماعية صحيحة أو أقرب إلى الصحة، ومن ثم يمكن اعتبارها نموذجاً للمراحل الأخيرة في قدرته الصياغية وتطور أسلوبه الشعري، وثالثها أنها أشارت - في صور فنية متتابعة - إلى تلك العلاقة المتوترة بين ذات الشاعر والناس، إذ يملك تصوراً مثالياً أو على جانب من المثالية لمجتمعه، ولكنه يتحطم أمام همومه الخاصة التي ينوء بها كاهله، فلا تلبث الناس أن تخلط بين الشخص والمبدأ، وأن تضع تصورات ذات الإطار العام، في حدود شخصه أو شخصيته الفردية وهي شيء خاص، ومن هنا يشعر بأنه يتكلم لغة غير مفهومة للناس، ويعلق أمله على أن يكون مفهوماً - على وجهه الصحيح - لهذا الأمير الجديد، ومن ثم تتردد

عبارة: «ولأنت أعرف - ولأنت أعلم - ولأنت أخبر...» وما إلى ذلك، ويتبع هذا «الاستنفار الفكري» للأمير الجديد بعبارة جامعة مانعة:

ما كان أغنى المقلة الكحلأ عن تلك الموارد

وحين نضع هذا البيت في سياق القصيدة، ونضع القصيدة في سياقها التاريخي بين ما دعا إليه فهد العسكر، وهذا أمر تحتمة الدراسة الفنية، فلإننا سنجد أنه يدعو إلى «إعادة ترتيب البيت الكويتي من الداخل» والبعد عن الترفيع أو البحث عن السلامة من أيسر الطرق، وبأيسر نفقة، فكم من ربح طوحت بسفينة والبحر راكد، فعوامل الخطر ليست في اتجاه واحد، ليست بالضرورة حيث تسمرت أعيننا أو ظنوننا، والثراء الذي تدره الحقول صار شبكة تصطاد العناصر المغامرة والشرهة، وإن تظاهرت بعكس ذلك، ولأنت أخبر من سواك بمن علا بعض المقاعد، وقد يكون الذئب زاهداً!!

وفي مقابل هذه الصورة التي علاها الزيف لوجه الحياة الاجتماعية نجد الشاعر يضع بعض ملامح صورته في صريع الكأس الذي يعاني المسغبة، ويعاني القلق الممض، وهذان المعنيان طرحهما الشاعر من خلال الإضممار والمقابلة، إذ وضع صورة الكلب «الريان الراقد» في مقابل معنى ترفعه وسهره وجوعه، فالخمر عنده ليست غيبوبة، وليست هرباً، فإنه يحسو الصبوح «وألّف طرف منه ساهد» وليس طرفه فقط، لأنه يحمل هموم شعبه ويستجمع آلامه في ذاته المفردة، ثم يدمج المعنيين في بيت واحد:

والنار في المصباح غير النار في جوف المواقد

فهنا النار الظاهرة «المصباح» والنار الخفية الخطرة «المواقد» والنار الأولى التي تمثل الشاعر تتحول إلى نور، والنار الأخرى الخفية، نار الجهل

والطمع والاستئثار ببعض المقاعد نار خفية، مع المدى تتحول إلى حريق قد يذهب بكل شيء، فما أغنى المقلة الكحلء عن تلك المراد التي لا توارى عيباً ولا تذع متأملًا!!

وهناك أمثلة أكثر وضوحاً وتحديداً في تأكيد تلك الجوانب التي رفضها العسكر في مجتمعه، ومن الصحيح أن المجتمع - في أكبر قطاعاته على الأقل - قد رفض الكثير من سلوك العسكر الشخصي، ومن شعره الذي يسجل على نفسه فيه هذا السلوك، وإذا كان المجتمع الكويتي بكل ثقله وتحديه للشاعر لم يستطع أن يكرهه على التنازل أو التعديل من سلوكه، أو تجاهل هذا السلوك في شعره، فإن الشاعر - بالمقابل - لم يستطع أن ينشر أفكاره بشيء من الحرية، وبقدرة يتيح له أن يأمل في ازدهار تلك الأفكار ولو بعد حين، وكان موته وحيداً وضيق الكثير من شعره وغموض السنوات الأخيرة من سيرته التي لا تكاد نعرف عنها أكثر من خروجه أو إخراجيه من بيت أبيه، وإقامته عند صهره، ثم مفارقتها لهذا الصهر إلى غرفة مستأجرة (وقيل غرفة في فندق) قريباً من سوق واجف، ثم ظهور أمارات المرض اللعين عليه، ونقله إلى المستشفى وموته هناك بعد ستة أشهر!! كل هذا الغموض وما سبقه دليل على عزلته التامة تقريباً، وهذا يفسر لنا شعوره بالإحباط وخيبة الأمل:

وطني! وما أقسى الحياة به على الحر الأمين
والذ بين ربوعه من عيشتي كأس المنون
قد كنت فردوس الدخيل وجنة النذل الخثون
لهفي على الأحرار فيك وهم بأعماق السجون
ودموعهم مهج وأكباد تفرق في العيون
ما راع مثل الليث يؤسر وابن آوى في العرين

والبلبل الغريد يهوى والغراب على الغصون
وفي القصيدة التي أُلقيت بمناسبة عودة المدرسين الفلسطينيين إلى
الكويت تطرق إلى ما يقارب هذه المعاني، وبأسلوب ذاته، أسلوب المقابلة
بين صورتين مقلوبتين كالليث الأسير، واستمتاع ابن آوى بكل مظاهر
السيادة، وتجريد البلابل من صوتها وإتاحة الفرصة للغربان لتنشر نعيها في
الآفاق، وهذا الجزء من القصيدة المعنوية «بسمه ودمعه» لا يتصل بالمناسبة إلا
بكثير من التمثّل، ولكن الشاعر يبدأ هذا المقطع بالتداء: «وطني» وهو نداء
ينصرف إلى مجتمعه الخاص على التحديد، وهذا يعني أن الشاعر العسكر
اتخذ من عودة هؤلاء المعلمين مجرد مناسبة ليعزف لحنه الخاص الذي دأب
على ترديده قبل وبعد:

وطني وصيرنا الزمان أذلة	لنعيش في الأوطان كالعبدان
نعصي أوامر كل فرد مصلح	والدين ينهانا عن العصيان
والختل والتدجيل قد فتكا بنا	وتقودنا الأطماع كالعميان
كل بعيدان اللذائذ والهوى	تلقى عواطفه بغير عنان
ذو المال تغفر ذنبه ونجله	أبدأ فتلقاه عظيم الشأن
أما الفقير فلا تسل عن حاله	حال تثير لواعج الأشجان
والحر نشبعه أذى ونذيقه	سوء العذاب ولا يزال يعاني
ونحيط بالتعظيم كل منافق	بباع الضمير بأبخس الأثمان
.....	
ويلاه أجنحة الصقور تكسرت	والنسر لا يقوى على الطيران
وأرى الفضاء الرحب أصبح مسرحاً	واحسرتنا، للبوم والغربان
والليث أمسى بالعرين مكبلاً	والكلب يرتع في لحوم الضان
ما إن يطبل في البلاد مطبل	حتى تصفق عصبة الشيطان

فأنت ترى أن نهاية القصيدة لا تتصل ببدايتها، فهذا القول لا يمكن أن يكون موجهاً إلى المعلمين الفلسطينيين بقصد الحفاوة بهم، هذا القصد الواضح في الأبيات الأولى بصفة خاصة، فهذا النقد التهكمي اللاذع، وهذه السخرية المرة من الأوضاع المقلوبة تتصل بعنوان القصيدة ولا تتصل بمناسبتها المعلنة، وإذن فهناك قصد آخر غير معلن، وستتولى القصائد الأخرى تكراره بنفس الصور الفنية التي لجأ إليها تقريباً، وهذا كله يؤكد أن مجتمعه الخاص هو المقصود بتلك الأبيات التي سجلنا.

الإحباط . . . التمرّد :

وخلاصة القول هنا أن عهد العسكر كان يتكلم لغة تختلف كثيراً عن اللغة القابلة للتداول في مرحلته التاريخية، لغة يصفها عبد الرزاق البصير بأنها جريئة وغير مألوفة، « فلم يكن في استطاعتنا مثلاً أن ندعو إلى تحرير المرأة ومساواتها بالرجل، ولم يكن في استطاعتنا أن ندعو إلى أن يشترك الشعب في الحكم^(١٠)، فما لبث العسكر أن اعتبر نفسه منفياً نفيّاً اختيارياً، وأنه ضحية لمجتمع لم يفهمه، أو لا يريد أن يفهمه، وهذا الإحباط لا يلبث أن تعتمل به نفس الشاعر، وتتذبذب معه نفسه بين الأمل واليأس، بين الإصرار والندم والتسليم بخيبة المسعى، فيحدث ما يمكن أن يعتبر نوعاً من الانهيار النفسي الذي يأخذ إحدى صورتين حادتين: إما الانطواء المطلق ومخاصمة المجتمع مما قد يكون مقدمة للانتحار، وإما الاستعلاء على هذا المجتمع ووصمه في مجموعته بالغباء والخنوع، وفي هذه الحالة يستصفي الشاعر قلة من مريديه يخلع عليهم ثقته مكتفياً بهم عن مخاطبة المجموع، وهذا ما لجأ إليه العسكر

(١٠) مجلة العربي - أكتوبر ١٩٦٤.

في سنواته الأخيرة... والأبيات التي تصور هذه الحالة النفسية التي يزدي فيها الناس، ويعتبر نفسه ضحيتهم كثيرة، ومتفرقة في قصائد شتى، نكتفي منها بتسجيل بعضها. يقول معللاً إقباله على حياة الشرب واللهو:

لم لا وبدي غيبوه بما أثاروا من غبار
فهويت من أفق الرؤى وهبطت من أوج ازدهاري
لهفان مشبوب الحشا متمللاً في عقر داري
.....

والأس يدفني ويجذبي ازدرائي واحتقاري
ماذا وراء الضغط إذ يشتد غير الانفجار
.....
لصقوا المثالب بي وكل مثالي عدم اتجاري
.....

يا ناس قد أدمى اغترابي مهجتي والدار داري

فهذه أبيات لا تحتاج إلى تعليق، وآخر بيت فيها فصيح التعبير عن الإحساس بالغربة وهو بين أهله وفي داره، كما أن تمزقه بين الدفع والجذب قد أدى به إلى الانفجار، وتمثل هذا الانفجار في صورة الاتهام الجزافي للمجتمع كله، بحيث يبدو الشاعر نبياً أو كالنبي في مجتمع من الخطاة، وهو بذلك يهدد ثورته داخلياً، تلك الثورة التي لم تجد من يتعاطف معها، أو يعطف عليها!!.

ويتجلى هذا الإحباط أيضاً في قوله:

وطني شكوت لك الصدى فمألت لي كأسي وغير الصاب لم أتجرع
ووادت في فجر الشباب مآربي وبكيتها يا ليته لم يطلع

لهني على قلبي الجريح ولوعتي ماذا جنى يا ليتني لم أزرع
ومع الحسرة والندم يأتي الاتهام الحاد الجرافي الشامل:
هذي عقوبة موطني، وجنايتي هي أنني لتيوسه لم أركع
واحساس الشاعر بالنفي والعزلة يطارده في كل قصائده، وإن كان يأخذ
في مقابله موقف التحدي والاتهام، فيقول لمحبيته:

أهلوك قد جاروا عليك وعافني أهلي وما أزمعت بعد رحيلا
فهذه المحبوبة التي تسللت إليه خلصة تبادلته الشراب والقبل، مثله
متمردة على القيم الاجتماعية، نتيجة «جور» على حقوقها الأنثوية، ولكن
الامر بالنسبة للشاعر أكبر من الجور بكثير، إنه النبذ: «وعافني أهلي» فلقاءه
مع فتاته ليس سعياً وراء لحظة متعة، أو استغراقاً في اللذة، إنه نوع من
العلاج النفسي حين يجتمع الأشقياء للشكوى، أو التكالى للبكاء، ولكن
الشاعر ولا شعوره، صادق التعبير عن موقفه المتشبه المعاند يقرر أن هذا
النبذ من أهله لن يؤدي إلى اقتلاع أفكاره أو إعادة تشكيله بحيث يرضون
عنه. «وما أزمعت بعد رحيلا»!

هكذا اختلف التصور الاجتماعي ومفهوم حرية السلوك بين الشاعر
والقطاع الأكبر من مجتمعه إلى درجة التناقض. وينبغي أن نبحت في أسباب
وجود هذه الفجوة على المستويين الشخصي والاجتماعي.

وستستبعد الوصف بالحساسية الذي ردهه الأنصاري أكثر من مرة، فكل
شاعر حساس بداهة مع اختلاف الدرجة واتجاه الحساسية بالطبع، ولكن
الأنصاري يضيف عاملاً مهماً يساعدنا على فهم نفسية العسكر، يقول: «كان

عندما ترك المدرسة شديد التدين، حتى أنه من شدة تدينه، كما يقال، كان يؤذن للصلاة على سطح بيتهم . . . لكنه عندما أغرق في القراءة، واستمر في الاطلاع على مختلف الآراء والأفكار الأدبية والاجتماعية والسياسية بدأ تفكيره يتطور بتطور قراءته^(١١)، ويربط الأنصاري بين تدين العسكر وسلطة الأب الروحية على ابنه، ثم يموت الأب مع فترة النمو الفكري والاستهداف للأدب الجديد القادم من المهجر والشام ومصر، وظهرت آثاره في ديوان العسكر، ويلتقط الدكتور إبراهيم عبد الرحمن هذا الجانب ويربط التدين وسلطة الأب الروحية بعامل آخر خارجي هو استقرار الوضع المادي لأسرة العسكر استقراراً يوشك أن يوصف بالرخاء، وتتهوى الأسباب - أسباب الاستقرار النفسي عند شاعرنا - سبباً وراء الآخر، فالقراءة تكتسح جزءاً من السياج، وموت الأب يكتسح جزءاً آخر، وإخفاق الشاعر في تحسين وضعه المادي عن طريق الوظيفة التي يرى نفسه أهلاً لها عند الملك عبد العزيز آل سعود أو غيره يكتسح الجزء الباقي، ولكن الباحث الفاضل يضيف سبباً آخر يخص المجتمع ككل، فيصف الفترة التي نضج فيها العسكر بأنها مرحلة حرجة من تاريخ الكويت الحديث، إذ بدأت عائدات النفط في الظهور، «وقد نتج عن هذا التحول الاقتصادي تحول اجتماعي وتحول ثقافي، يتمثل في شعور الكويتيين، وخاصة فئة الشباب، بانفتاحهم على العالم الخارجي بكل ما فيه من تيارات اجتماعية وثقافية، وشعورهم بأن ما كانوا يعانون منه في الماضي قد انقضى أو كاد، مما جعلهم يعنون بالتفكير في ذواتهم والرغبة في تغيير ظروف حياتهم تغييراً سريعاً واسعاً، تمهيداً للاستمتاع بحرياتهم الاجتماعية،

(١١) فهد العسكر ص ٦١.

والإفادة من هذه المدينيات الوافدة عليهم^(١٢)، وينظر الدكتور إبراهيم هذه المرحلة من تطور المجتمع الكويتي بصدر الدولة الأموية حين أغلق الحجاز على بنيه، وغرق في الثروة، فراح - مثلاً في عمر بن أبي ربيعة وأمثاله - يحتمي المتعة والجمال في غير تحرج، ومن ثم يرصد بداية طورين فنيين في الشعر الكويتي بدأهما العسكر، هما، الإسراف الشديد في الحديث عن النفس، نفس الشاعر، والاهتمام بالطبيعة وتجميلها بصرف النظر عن تحقق تلك المشاهد المرسومة في طبيعة الكويت. وعلى أية حال فإن هذين العاملين سينعان من مصدر آخر، هو اتجاه قراءات الشاعر، ولن يكفي في هذه النقطة أن نشير إلى مجلة سركيس وقصيدة الأخطل الصغير، التي أشار إليها البصير، ولا الاكتفاء بهذا الإجمال في إشارة الأنصاري إلى استعارة الشاعر للكتب والمجلات من مكتبة ابن رويح^(١٣) فهو كصديق مرافق للشاعر كان مطالباً بمزيد من التفصيل حيال النقط المهمة في حياة العسكر، فيحدثنا - على التحديد - ماذا كان يقرأ العسكر.

ونلتقط من مقال البصير لمستتين سريعتين، لكنهما - إن صح التقدير - على جانب من الأهمية. الأولى تبدو في لغة الحديث عند فهد العسكر، فقد كان من أول ما لاحظ البصير في لقائه بالشاعر أنه لا يلتزم العامية الكويتية، ونص عبارة البصير: «فقد كانت لهجته - رحمه الله - لهجة تقارب الفصحى، لكنها بأسلوب جديد بالنسبة لي في ذلك الوقت. وكان إذا أراد أن يستعمل شيئاً من اللهجة الدارجة جاء بالفاظ غريبة عني في ذلك الحين: فكلمة «أبو»

(١٢) مجلة البيان - نوفمبر ١٩٧١.

(١٣) فهد العسكر ص ٦٠.

و «أيش تقرأ» وكلمة «آ» بدلاً من «أي». (١٤).

والثانية تبدو في روايته لصبا العسكر وتدرج تعليمه، يقول في المقال نفسه: «فقد درس أول ما درس في أحد الكتاتيب، ثم دخل المباركية، والمعتقد أنه لم ينه صفوفها، ويرجع سبب ذلك إلى أنه أصيب بشيء يشبه الوسواس، فقد قصر حياته على ما يشبه الإقامة في المساجد، والخوف من العقاب الأخروي».

وإذا كانت المخالفة في اللهجة، أو التعلق بلهجة وافدة والتشبه في النطق بأهلها يلفت نظر الباحث، فإن كلمة «الوسواس» لا بد أن تحرك فيه عصباً منذراً، فقد يعني الأمر أن هذا التدين الذي أشار إليه أكثر من كتب عن العسكر كان - في بعض مراحل على الأقل - ضرباً من المرض النفسي لا تؤمن آثاره، ويمكن أن ينقلب إلى الضد تماماً وهو خاضع لنفس المرض وبنفس المنطق. وقد يعيننا على تحديد أبعاد هذا المرض النفسي الدال على الحساسية المفرطة والقلق وعدم الاطمئنان إلى الآخرين ما جاء في مقال للشاعر حجي بن جاسم الحججي عن عبد العزيز صالح العسكر، وهو أخو الشاعر، إذ يقرر أن عبد العزيز قرأ شعر المتنبي وأبي العلاء وتشبع بالآراء الفلسفية «حتى أصابه الوسواس واحتجب في بيته مدة من الزمن منطوياً على نفسه، مما أدى إلى إصابته بالتدردن الرثوي» (١٥).

فهل الوسوسة مرض وراثي في الأسرة؟ وهل استفحل الأمر مع شاعرنا فهد لمجموع هذه العوامل التي أشرنا إليها من قبل؟ إن شعره يتضمن بعض

(١٤) مجلة العربي - أكتوبر ١٩٦٤.

(١٥) مجلة البيان - مايو ١٩٦٧.

الإشارات، ولكن مسلكه الحاد أكثر وضوحاً في هذا الجانب، وسنرى نغمته تكتسح كل الناس حتى أمه التي قيل إنها كانت تعطف عليه، أو هي التي بقيت له من بين أهله. فحين يقول العسكر:

أماه قد غلب الأسى كفي الملام وعلليني
الله يا أماه في ترفقي لا تعذليني
أرهقت روحي بالعقاب فأمسكيه أو ذريني

يتعجب الأنصاري قائلاً: «الذي نعرفه أن أمه كانت تعطف عليه عطفاً شديداً»^(١٦) وليس لدينا ما ينفي هذا الذي يقرره الأنصاري، فهو السلوك الفطري الطبيعي ولكن إذا تذكرنا وسوسة العسكر، عرفنا أننا أمام شخص «عصابي» شديد الانفعال، عديم الثقة في عطف الناس، وأن هذا الشعور كان ينسحب على أمه، بصرف النظر عن واقع تصرفاتها، وهو في قصيدة أخرى يضمن أحد أبياتها إشارة ذات دلالة في هذا المجال، ففي قصيدة: «يا فتاتي أواه فالصيف ولي» يؤكد عزلته الشاملة وانصراف الجميع عنه قولاً وعاطفة:

لا حبيب أشكو إليه فيرثي لشكاتي ولا صديق صدوق
لا ولا والد يرق ولا أم فتحنو ولا شقيق شفوق

وإذن فلا بد أن نستبعد الأساس الواقعي لحالة الأم وموقفها من ابنها الشاعر لنضع مكانه الأساس النفسي العصابي والمزاج الحاد الذي تميز به الشاعر، فهو واقعه الخاص الذي يحكم به على الأشياء. ولقد حدثني الشاعر

(١٦) فهد العسكر ص ١٥٧.

عبد المحسن الرشيد أن العسكر كان يعتقد أن والدته تحابي أخاه خالداً على حسابها، وأنه هجاهما في معارضة لقصيدة للرشيد، فكان مما قال فيهما:

فأَمِي أفْعَى والأخ السوْغْد ثَعْبَان

وأشعار العسكر لا تعيننا على القول بأن «الرسوسة» استمرت معه كمرض، ولكن إحساسه بالإحباط وخيبة الأمل ينتشر في كافة قصائده: المباشرة والرمزية، فكل شعره في الشكوى والألم، حتى هذا الشعر الذي ينظر إليه كغزل أو وصف... إلخ. ومع هذا فهناك إشارات تومض أمام العين المتفحصة، مثل قوله:

إن تسلني فأنا ابن الريب مذ كنت صبياً
آه ما أشقى الذي يوهب حساً شاعرياً
آه من عاصفة هوجاء في نفسي الشقية
زلزلت قلبي بسرء الذهبية

فهنا يختفي البعد الاجتماعي وراء قلق الشاعر وحزنه، وهو البعد الأكثر وضوحاً وإلحاحاً في شتى قصائده، ليتكشف لنا هذا البعد الجديد، وهو نابع من داخله، بعد نفسي، فقلقه وشكه، أو ريبه، أو وسواسه ملازم له مذ كان صبياً، وهو الذي اقتلع استقراره وأحلامه القديمة، تلك الأحلام الذهبية التي ولت ولم يعد من الممكن أن تعود.

وهو يعبر عن حالة من الهذيان والقلق واختلاط الرؤى والشك في ذاته بعدما مارس الشك في الناس جميعاً:

فلكم تراءى لي الخيال حقيقة فيخالني الرائي صريع عقار

فأفريق مذهولاً وأهتف من أنا؟ فأجاب: مجنون بعقر الدار

فهل كان العسكر يعاني نوعاً من الاضطراب العقلي في آخر حياته، حاول أن يواريه بإرادة صلبة، فجاء على صورة بدوات تعبيرية سريعة، أو أن الأمر لا يتعدى لحظة ثورة وحزن تكتسح ذات الشاعر فيما تكتسح من أشياء؟ لكي يتمكن أي باحث من اللقاء ضوء - سيظل برغم كل شيء غير قطعي - على هذا الجانب، لا بد أن يسبقه أمران: جمع قصائد الشاعر كلها، دون تخرج أو إخفاء أو تقصير، وترتيب القصائد زمنياً ما أمكن ذلك، لتتمكن من رسم خريطة نفسية وفنية لرحلة هذا الشاعر.

الشاعر الرومانسي:

كان الإحساس بالخيبة أو الإحباط دافعاً أساسياً لتمرّد العسكر سلوكياً ولقد حاولنا أن نتلمس أسباب ذلك في تكوينه العصبي الوراثي، وفي أسلوب تربيته مقترنة بأطوار حياته ونتائج طموحه، ولكن هذا التمرّد لم يتوقف عند التحدي السلوكي، وإنما زحف شاملاً فكره وفنه الشعري، ومن ثم لم يعد التمرّد قضية أخلاقية - وإنما صار - في مجال الفكر والتعبير - قضية فنية، جعلت العسكر شاعراً رومانسياً، يؤمن - على المستوى الفردي - بحريته في أن يفعل ما يشاء، ويتجاوز ذلك إلى فرض تصور شامل لعلاقات الأفراد ونظام الحياة في الكويت، بدءاً من ضرورة إزاحة الجامدين والجاهلين عن مكان الصدارة، وإعطاء الفرصة لأصحاب الأحلام الطموحة والرؤية المتحررة، وهو ما عبر عنه بضرورة تعديل الصورة المقلوبة، فلا يصح أن يحال بين الأسد وعرينه، كما لا يصح أن يبقى الهزار سجيناً وأن تنعب الغربان على الغصون بملء حريتها.

ويمكن أن نعتبر دعوة العسكر إلى حرية السلوك الشخصي، وإلى ضرورة إعطاء أحرار الرأي والفكر حق الصدارة والتوجيه، بمثابة الملمح الاجتماعي لرومانسيته، وربما كان هذا الجانب الاجتماعي في ثورة فهد العسكر هو الذي لفت أنظار بعض الباحثين، ووجه دراساتهم التي استهدفت الموازنة بينت أشعاره وأشعار غيره من شعراء العربية، وهذا خالد سعود الزيد يقول مبرراً الربط بين العسكر والشابي: «كلا الشاعرين عبر عن تجربة شعورية واحدة، ألا وهي أزمة نفس حساسة، يشد من أزرها عقل مثقف كبير، تصطدم بمجتمع متأخر النظرة، متخلف الركب عن الحضارة، بسط الأجنبي عليه يده، فما له في حياته على نفسه من سلطان»^(١٧). وكما تغاضى الباحث عن إثبات صلة تجاوز التشابه النفسي بين الشاعرين وموقفهما الاجتماعي إلى إمكان اطلاع العسكر على «أغاني الحياة»، فإننا بدورنا نتغاضى عن وصف الشاعرين - والعسكر هو الذي يهمننا الآن - بأنه «عقل مثقف كبير»، فمع الاقرار بالنسبية أولاً، والإقرار بأن العسكر كان يعرف عن الحياة الثقافية خارج الكويت أكثر مما يعرف كثير من أدبائها المعاصرين له، يظل وصفه بالعقل الكبير فضفاضاً جداً، فضلاً عن تصادمه مع شدة الحساسية، وتصادمه مع شطحاته النفسية وانطلاقاته الروحية، فالعقل انضباط وسيطرة وبحث في الأصول والأسباب والنتائج، والرومانسية رفض وتمرد وبكاء على الآمال الخائبة وإحساس بالتسامي على الآخرين الأغبياء الذين لا يملكون القدرة على مجاوزة مشاعرهم وأفكارهم الهابطة والارتفاع إلى تلقي فيض عبقرية الشاعر الرومانسي!! وكان العسكر - من خلال شعره - أقرب إلى هذه الصفات.

(١٧) البيان - إبريل ١٩٦٦.

أما خليفة الوقيان فإنه يضع إمكانية تأثير العسكر بأشعار عبد الرحمن شكري في صورة تساؤل، معتمداً على التشابه النفسي بين الشعارين، هذا التشابه الذي استند إليه خالد سعود الزيد من قبل مع شاعر آخر، فكل منهما - كما يقول الوقيان - ذو نفس شفاقة مفرطة الحساسية، ولقي التنكر من البيئة، بل من الأصدقاء المخلصين، ومن ثم كان الإحساس بالغربة والانتهاى إلى العزلة، وتمتد الرابطة بين الشعارين متجاوزة المنحى النفسي إلى فن الصياغة الشعرية، وإن كنا لا نوافق الباحث على أن العسكر قد أولى اللفظ عناية أوفر مما أولاه إياه شكري، ثم، أنهما اتفقا - كما يقول الباحث - في كون كل منهما صاحب مدرسة في التجديد^(١٨). وإذن، فإن الشكوى والألم ومشاعر الاغتراب هي الملامح المشتركة بين العسكر وشكري على المستوى الرومانسي الذي نهتم به الآن. ويضيف الدكتور إبراهيم عبد الرحمن معلماً آخر من معالم رومانسية العسكر، وهو عنايته بالحديث عن الطبيعة، واتخاذ ظواهرها صوراً رمزية لما في نفسه من أحاسيس، بمعنى أنه راح يخلق لنفسه عالماً من ظواهرها المختلفة، يخلقه بخياله، ويلونه بأحاسيسه ويراه من خلال ذاته بكل ما يثقلها من القلق أو الخوف، من الرضى أو الغضب، من الهدوء أو الثورة، ولم يكن في الكويت على أيام فهد العسكر طبيعة كتلك التي يصورها في قصائده، تزدهم بالأشجار والرياحين وجداول المياه وأسراب الطير^(١٩)!! وهذا العالم الذي رسمه العسكر في قصيدة «البلبل»^(٢٠). عالم رومانسي خالص، ليس في صورته الحسية فحسب،

(١٨) البيان - نوفمبر ١٩٦٧.

(١٩) البيان - نوفمبر ١٩٧١.

(٢٠) انظر نص القصيدة كاملاً في: فهد العسكر ص ٢٣٤ وتحليل الباحث لها في المقال السابق، =

وإنما في هذا التصارع بين قوى الطبيعة، وتعاقب «فصول» الحياة على البلبل الكسير الذي لجأ إلى الطبيعة وألقى إليها بكل أحلامه، وراح يرقب التغير بخوف وتوقع للخطر وإحساس خفي بأن السعادة لا تتم... وهذه كلها من المعاني الشائعة في الشعر الرومانسي.

ويستعرض علي زكريا الأنصاري كثيراً من أشعار العسكر لينتهي إلى الحكم بأنه شاعر الذات التأثري، الانطباعي، ولهذا لم تسلم نظراته من المبالغات في إقرار واقع الحال^(٢١).

ويبقى جانبان يتمان ملامح العالم الرومانسي الذي صنعه العسكر.

الأول: مفهوم الحب عنده... ومن الحق ما لاحظته الدكتور إبراهيم عبد الرحمن - في بحثه المشار إليه آنفاً - من احتفاء العسكر بهذه العاطفة الإنسانية في صورها المختلفة وقضاياها المتشابهة، بكل ما فيها من ثورة على الواقع وجرأة على التقاليد، ومن الحق أيضاً ما يراه من أن العسكر في قصائده «الماجنة» لم يكن يصور تجارب واقعية بقدر ما كان يخلق رموزاً يعبر فيها عن قلقه وحرمانه وشكه... ويبقى مفهوم الحب عند العسكر، ولعلنا نستطيع باختصار أن نجمل هذا المفهوم في إسقاط الحاجز بين الحب الحسي والحب العذري العفيف، فعنده تختلط الدلالات والصور والمشاهد، فلا تستطيع أن تجد نفسك في أجواء نواسية خالصة، ولا في أجواء رسمها عمر بن أبي ربيعة، كما أنك لا تجد أنفاس العذريين وسبحانهم المترفعة على نزعات الجسد ونزغات الشياطين، وإنما تجد نفسك في جو

= وانظر مقدمة: ديوان الشعر الكويتي لصاحب هذه الدراسة.

(٢١) البيان - مايو، ويوليو ١٩٧٤.

أشبع بالشهوات وانتشرت فيه الرؤى والصور الروحية السامية، في الوقت ذاته، هو جو أقرب ما يكون إلى أجواء الحياة الوجودية ونوعية تجاربها الصاعدة الهابطة ممتزجة بالمعاناة الإنسانية بمختلف شعباتها... أقرب ما يكون إلى اتجاه علي محمود طه، شاعر الرومانسية المصري، الأبيقوري النزعة، ومع هذا يسبغ على أبيقوريته الحسية المستغرقة في الملذات صفات روحية سامية تقطر صفاء وبهاء وتشع نوراً، وكأنها من لؤلؤ القلب تفيض، وليس من عواء الجسد، مما يجعل هذه الحسية مساعة نفسياً، وأدعى للإعجاب فنياً، من حيث ترجع إلى غرائز وقوى أبعد غوراً وعمقاً من ردود الفعل والاستجابات الجسدية.

ولنقرأ هذه الأبيات للعسكر، وهي من قصيدة «شكوى»، ومطلعها:

قومي اسمعي يا بنت جاري شكوى الهزار إلى الهزار

فبعد أن يعبر عن شكواه في عزلته تحيط به طيوف ماضيه، يعرج على قصته مع هذه «الجارة»، فهي سلواه المتبقية وأنيسه في وحدته، ولكن ما حدود ذلك الأنس أو ما معالمة؟ أو إذا أردنا إرجاع هذا الأنس إلى معان ومدركات، فإلى أي مدركات الحس أو النفس يعود؟ يقول العسكر:

وزمام من أهواه في اليمنى وكأسي في يساري
لا أشتكي برح الصدود ولم أذق ألم الخمار
فبذاك تجنيح المنى وبذلك إطفاء الأوار
ولثمته وبثثته شكواي همساً من حذاري
وهصرت بانه قد فحسا الصبح على انتصاري
وافتر مبسمه فيا لجمال ذاك الافترار

فيخالنا الرائي قبيل العود من رمي الجمار
ملكين في دنيا الغرام من الملائكة الخيار
هبطاً بأجنحة الهوى والوجد والشوق المثار
أحضان حرمي الشريف وضوء مفرقه مناري
وجماله فردوس روي كم جنت أشهى الثمار

ومن نافلة القول أن نذكر بما يردده النقد المدرسي من اعتبار الصور الفنية أو البيانية بمثابة شاهد على أعماق الشاعر وما يتفاعل في لا شعوره، والآن . . . هذه تجربة ظاهرها الحس والاستمتاع باللذة على أنواعها، وباطنها الصفاء والنورانية، فالشاعر لا يشعر بأنه يزاول خطيئة فيواربها، أو خطأ فيعتذر عنه، ولكنه يعيش تجربة، ويريد أن يطلعنا على تفسيرها الخاص أو صورتها في نفسه، وهي صورة متسامية إلى حد كبير عما يوحى به ظاهر تلك التجربة. وليس من الممكن اعتبار هذه الأوصاف، كتشبيه العاشقين بملكين طاهرين هبطا إلى الأرض بأجنحة الهوى، ليس من الممكن اعتبار رسم المشهد على هذا النحو من قبيل السخرية أو التحدي^(٢٢) فظلال الألفاظ وانسياب الصورة معاً ينفيان عن الخاطر أي ميل للسخرية أو الرغبة في جرح الشعور العام، بل هو بالأحرى في موقف الاستعطاف، يوشك أن يرجونا أن نفهمه فهماً أعمق، لأن الظاهر لن ينصفه، ولن ينصر قضيته:

يا لائمى هذا شعاري في الهوى هذا شعاري

(٢٢) يرى علي زكريا الأنصاري أن الأمر لا يخرج عن كونه محاولة من الشاعر لإهانة رجال الدين وتحدي أحاسيسهم وإثارة عواطفهم انتقاماً وتشفيًا - انظر المقال السابق، ولكن التكرار والتلوين يوحيان بما هو أبعد من ذلك.

ثكلتك أمك أي إثم في التمازج أي عار

وفي قصيدة أخرى يعيد عرض قضية الظاهر والباطن في سلوكه، وينحو باللائمة على الذين أدانوه دون أن يحاولوا فهمه على وجهه الصحيح .

رقصوا على نوحى وإعد - والى وأطربهم أنيني
وتحاملوا ظلماً وعد - بدواناً عليّ وأرهقوني
فعرفتهم ونبتذتهم - لكنهم لم يعرفوني
وأنا الأبى النفس ذو الوجدان والشرف المصون

فليس من قبيل الادعاء قوله بأنه عرف الناس على حقيقتهم، وليس من المبالغة إيمانه بأنهم لم يعرفوه، وليس غريباً في النهاية أن يذكر «الشرف المصون» وأن يؤكد تسجيله لنفسه مع معرفته بما يقول . وهنا لمسة لا شعورية عظيمة الصدق، حين يربط الشرف بالوجدان، وليس بمجرد السلوك الظاهري .

وهذه قصيدة أخرى بعنوان «خليج العرب» تمضي في أجواء الحسرات والإحساس بخيبة الأمل وضیعة العمر، ثم تأتي الحبيبة عزاء ومشاركة بعد الفراق الطويل :

فخرجنا من صمتنا واعتنقنا - وأخذنا بالضم والتقبيل
وشربنا بنت النخيل وما أعذبها في ظل الوصول الظليل
هذا ظاهر أمسيته التي جاءت بعد انتظار طويل، وقد يفاجئنا أننا لا نجد في أعقابها يتلمظ اشتها، وإنما يشيع في نفسه سلام ونور:
ليلة ذكرها ملء ذهني - وهي في ظلمة الأسى قنديلي

رب صمت يا صاح أوقع بل أبلغ في سحره من التنزيل
ودموع العشاق فيض من الخلد وشعر يزري بشعر الفحول
وتناغي الأحباب في روضة الوصل هديل يغري ولا كالهديل
وخفوق القلوب ضرب من التسبيح عند اللقاء والتهليل

وهكذا ستترادف تجارب العسكر التي تلغي الفاصل الوهمي بين
الحسي والروحي في مجال العاطفة، فحين تشبع العواطف ترفرف الروح
وينطلق الخيال عبر آفاق اللانهاية، وهذه نظرة واقعية عميقة تضع في اعتبارها
كافة القدرات البشرية والطاقات. والعسكر لا ينمي إحدى الغرائز أو بعضها
على حساب بعض آخر، فللقلب مطالبه، وللروح أشواقها، وليس من
الطبيعي الفصل بين القلب والروح:

الآن طب يا قلب، وارقص في السما فلقد سقتك وجنتك وعربد
والآن يا روحي الحبيبة رفرفي واستلهميها في السماء وأوردي
بل ينظر إلى محبوبته أنها طريق للوصول إلى الله، إلى الهداية، وتلك
أسمى مراتب الحب وأصفأها:

أين الأسنة والظبا من جفنها ذرها تصول على القلوب وتعتدي
وتثير في أغوارها ميت الهوى لتعيش في نور الإله وتهتدي
ما قيمة الأرواح ان لم ترتشف خمر الغرام وتحترق في المعبد
فهنا السمو، هنا النعيم، هنا المني وهنا السعادة والخلود السرمدي

وخلاصة القول أنه من السذاجة بمكان أن نتوقف طويلاً عند المعنى
المجرد لبعض عبارات الشاعر التي يتناول فيها القيم الدينية أو الشعائر بغير ما
يليق بها من إكبار، ويمزجها بتجاربه العاطفية أو يجعلها أوصافاً لها. فهذا

المزج بين الحسي والروحي هو ما تمليه الطبيعة النفسية الرومانسية، وبخاصة عند أولئك الذين تملكهم العواطف الجامحة، وكل روماني صاحب عاطفة جامحة!!

ولنتذكر جيداً أبيات العسكر وهو يهصر بانه قد الحبيبة ويعود معانقاً لها، ثم يضع هذه الصورة الحسية التي تفوح بروائح الجسد في إطار روحي عظيم التسامي، إذ يخالهما الراثي عائدتين من رمي الجمار، أو كأنهما ملكان هابطان بأجنحة الهوى ولنضع هذه الأبيات إزاء أبيات علي محمود طه، في قوله مثلاً:

كشفت عن جمالها كل خاف وأباح لهن ما لا يباح
معبد للجمال والسحر والفتنة يغدي لقدسهِ ويراغ
قلت: حسبي من الربيع شذاه ولعيني زهره اللماح^(٢٣)
أو قوله، وهو هنا أكثر تصريحاً من مجرد وضع شهوات الجسد في عبارات سامية:

خفقت على وجهي غدائرها	فجذبتها بذراع مجترح
لم أدر وهي تدير لي قدحي	من أين مغتبي ومضطجعي
عرضت بفاكهة محرمة	وعرضت لم أنطق ولم أبح
يا رب صنّعك كله فتن	أين الفرار وكيف مطرحي
إنني عبدتك في جنى شفة	ويد، ووجه مشرق الوضح
ولو استطعت جعلت مسبحتي	ثمر النهود، وجل في السبح

(٢٣) ديوان الملاح الثالثه ص ١٥٤ .

فهل يختلف هذا القول في أساسه النفسي ورؤيته لعاطفة الحب
وأسلوب صياغته عن قول شاعرنا العسكر:

أين الأسنة والظبا من جفنها ذرها تصول على القلوب وتعتدي
وتثير في أغوارها ميت الهوى لتعيش في نور الإله وتهتدي
ما قيمة الأرواح إن لم ترتشف خمر الغرام وتحترق في المعبد؟!

بل إن علي محمود طه يتمادى في الاتجاه المعاكس أيضاً، ويعبث
بالمعاني ما شاء له العبث، حتى تتحول عنده رموز الطهر إلى لذائذ مادية
هابطة، فيقول واصفاً محبوبته:

شعرها الأشقر فيه وردة لونها من شهوات الشاعر
وأحسب أننا لم نقابل في شعرنا كله، وإلى اليوم، وردة استمدت لونها
من شهوة شاعر!! ومع هذا فإن علي محمود طه كان يطالبنا بأن نلغي تصورنا
التقليدي لنقاء الروح ومعنى الصفاء في الإنسان، فليس القلب وعاء يتسخ
بالاستعمال، وليست الروح ثوباً يتعرض للبلل والتمزق مع استمرار الزمن:

فبروحي أعيش في عالم الفن طليقاً والطهر يملأ حسي
لي قلب كزهرة الحقل بيضاء نمتها السماء من كل قبس
وهذا المعنى نفسه هو ما يردده العسكر في قوله:

وأنا الأبي النفس ذو الوجدان والشرف المصون
فشاعرنا لا يكذب على نفسه، ونحن إذا ابتسمنا عند سماع مثل هذه
الآبيات لأننا نعرف من سيرة شعرائنا ما نعرف، إنما نقيسهم إلى رؤيتنا
الاجتماعية التقليدية، التي جاء هؤلاء الشعراء للثورة عليها ورفضها، ومن ثم

فإنه من الظلم محاكمتهم إلى قانون لم يعترفوا بعدالته.

أما الجانب الثاني والأخير الذي نضيفه لتحديد معالم رومانسية العسكر، فهو موقفه من الموت والانتحار. وكثير من شعراء الرومانسية، مع تعلقهم الواضح بالمرأة ومجالي الطبيعة، والمرأة والطبيعة رمزا الخصوبة والاستمرار، نجدهم يحنون إلى الموت ويتلمسون طريقه وكأنه علاج لتناقضات الحياة التي تبدو لهم غير مفهومة أو غير مقبولة وقاسية، بمقاييس عالمهم الخاص، وكأنهم - بتعجل الرحيل - يعاقبون مجتمعاتهم التي لا تستحقهم، وكأنهم يتعجلون العودة إلى الخلود الذي غنوا له، وإلى أحضان الطبيعة التي صدروا عنها، فالشاعر الرومانسي يرى نفسه نبياً بين قوم جاحدين وقساً من الخلود بين ذوات قاصرة عابرة. ويرتبط موقف الرومانسيين من الموت بموقفهم من الانتحار، فهو غاية عظيمة، ودلالة مؤكدة على الإيجابية، والشجاعة، والمنتحر شهيد الإقدام من جانبه، والجحود من جانب المجتمع.

ويعبر خليل مطران - وهو من زعماء الرومانسية في الشعر العربي - عن هذا الموقف في أبيات يهديها لموكب جنازة لشخص لا يعرفه، ولكنه سأل عنه فقتل إنه انتحر غراماً، ومطلعها:

قربته فما ارتوى وجفته فما ارعوى

ثم يمضي محرضاً على الانتحار ويصفه بأنه استشهد، ويصف المتخلفين بالجبن ما دامت النهاية واحدة:

فدفناه، برد الغيث قبراً به ثوى
من قضى هكذا شهيداً فمن أهلنا هوا

كل ناج إلى مدى لاحق بالذي ثوى
فالشجاع الذي مضى قبلنا يحمل اللوا
والجريء الذي اقتفى والبطيء الذي نوى^(٢٤)

ولمطران قصيدة أخرى تعبر أيضاً عن هذه الرؤية الرومانسية للانتحار،
ولعلها أقرب لما سنشاهد عند شاعرنا العسكر، فهذا المنتحر الآخر عند
مطران انتحر غراماً، ولكن مطران يحمل الدهر الخئون مسئولية انتحاره، فهذا
الدهر يعد ولا يفي، ويرفع الجاهلين ويهين العلماء، ويختم قصيدته تلك بأنه
يعتبر الانتحار قدراً من عند الله، ومن ثم فإنه يدعو لهذا المنتحر بأن يرعاه الله
في رحابه:

في ذمة الله وفي عهده	شبابه الناضر في لحده
نام عن الدهر الخئون الذي	في هزله الغدر وفي جده
عن قاتل النبيل عدو الحجى	مظميء نصل السيف في غمده
عن صادق الرمز بإيعاده	وكاذب الأيمان في وعده
عن مغرق العالم في بؤسه	ومغرق الجاهل في سعده
عن ظالم القاصد في حكمه	وفاطم الماجد عن مجده
والله راعيك أليس الذي	جاءك في الحاليين من عنده؟! ^(٢٥)

وفي أشعار العسكر تتردد كلمة «الموت» كأمنية، وليس فقط كحل أو
نهاية لا مفر منها، أعني أنه يتجاوز الموقف التشاؤمي المجرد الذي يمكن أن
نجدّه عند شاعر بائس أو مضطهد اجتماعياً، إلى موقف الحالم الرومانسي

(٢٤) ديوان خليل مطران ج ١ ص ٢٠.

(٢٥) السابق ج ٢ ص ٥٧.

الذي يرى الموت أبقي، لأنه يحرر الروح من ربة الجسد، ولأنه يحول الشخص إلى ذكرى عزيزة أقدر على البقاء والتأثير.

يقول العسكر في قصيدة «أذكرني»:

يا ملاهي الصبح في تلك الرمال أنا مذ اقفرت، في عيش مريـر
أنا موتور، ولكن ما احتيالي آه، واشوقي إلى اليوم الأخير

أذكرني

أنا إن مت أفيكم يا شباب شاعر يرثي شباب العسكر
بائساً مثلي عضته الذئاب فغدا من همه في سقر

أذكرني

يا رفاقي. أكؤس الصاب المريرة أججت نار الأسى في أضلعي
فلذا ما انطلقت روعي الأسيرة فادفنوا كوبي وقشاري معي

أذكرني

فاشهدي يا روح، واظفر يا سكير واضطرب يا عقل واشرد يا أمل
وأجر يا دمع، وأقبل يا نذير وابك يا قلب، وأسرع يا أجل

أذكرني

واصرخي يا ريح، وانحب يا وتر واعبي يا كأس، واغرب يا قمر
وتعالي ودعي قبل السفر بلبلاً قص جناحيه القدر

أذكرني

في هذه المقاطع تتمثل كافة ملامح فهد العسكر وحدود عالمه

الرومانسي، فحنينه المشبوب إلى الحياة: «ملاهي الصبح في تلك الرمال»، يعادل بنزعة أليمة، هي الشوق إلى اليوم الأخير، حيث يتحول إلى ذكرى، ومن ثم تتساقط الأحقاد وتذوب الأحن، ولا يبقى من العسكر إلا الشاعر البائس الضحية الذي عضته الذئاب وقص جناحيه القدر، ومن ثم يأمل أن يجد بين الشباب من سيتمكن من إنصافه ورثائه. والعسكر، مثل كافة شعراء الرومانسية، يسبح على نفسه أهمية كبرى فهو دائماً على صواب، وهو محور الكون، وسيختل ميزان هذا الكون إذا فقد شاعره الحالم المرفرف في المرثي والخفي من أجوائه. فمع إهمال التأثير الخيالي في صياغة الصورة عن الشاعر المدفون وقبضه وكأسه إلى جواره، يبقى الشاعر المحور؛ فني وداعه، ومن أجله ستصرخ الرياح، ويتنحب الوتر، وتعبس الكؤوس، ويغيب القمر، ستحزن الطبيعة وتخرج عن سنتها ونظامها لأنها فقدت جزءاً عزيزاً منها، هو الشاعر. ومع تعجل الأجل، أو اليوم الأخير في نهاية كل مقطع، يأتي الدعاء الأليم في صورة استرحام إلى المحبوبة: «اذكريني»!!

وكان رغبته في النهاية، أو في تعجل النهاية هي أن يصير ذكرى، فيجري اسمه على الألسنة بغير تحرج، وبغير عدا، فالذكرى هي وجوده الحقيقي.

وفي حياة شاعرنا قصة انتحار أليمة، فقد انتحر صديق الشاعر، وهو شاب اسمه عبد الله السعدون، في حالة ثورة نفسية، ويأس من الأوضاع التي كانت تعيشها الكويت، والسعدون - كما يقول الأنصاري - كان رفيقاً لفهد متأثراً به وبنظراته إلى الحياة^(٢٦) أي أن السعدون قام بدور «اللاشعور» بالنسبة

(٢٦) فهد العسكر ص ٢٦٢.

لفهد، وحقق في نفسه ما عجز الشاعر عن صنعه، ويحمل المجتمع مسؤولية الفاجعة النازلة، كما فعل مطران من قبل:

كيف يحلو لي المقام بدار الغدر والغش والفنا والسقام
كيف تحسو كأس الردى قبل أن أشربه وهو في غايي ومرامي
ليتها إذ سقتك هذا غبوقاً أصبحتني الدنيا بكأس الحمام
فهنا يبدو حادث انتحار السعدون بمثابة مثير لتعجل النهاية، واتهام
للشاعر بالتخاذل عن تحصيل أمل من آماله. وجدير بنا أن نتأمل الصفات التي
وصف بها الدنيا، فهي دار الغدر والغش والفنا والسقام. . . . وكما نرى فإن
هذه الصفات على جانب واضح من الاضطراب، فبعضها ينصرف إلى
المجتمع، كالغدر والغش، وبعضها ينصرف إلى طبيعة الوجود الدنيوي. . . .
وهو الفناء، وبعضها مشترك كالسقام، وهو ما يمثل في اضطرابه حالة الشاعر
النفسية المضطربة، وأسباب تعلقه بالموت.

وعلى غير عادة مجتمعتنا وعقيدتنا التي تصف المنتحر بالجبن عن منازلة
الحياة وإخضاعها أو مجاهدتها بغير قعود، فإن الشاعر يصف صديقه المنتحر
بالشجاعة - كما فعل مطران من قبل^(٢٧) - ولكنه - برغم ذلك - يتألم من
أجله، لأنه عاش معذباً ومات وما حقق أحلامه، وصراع الحلم والواقع جوهر

(٢٧) لعلي محمود طه قصيدة في رثاء صديق منتحر أيضاً، هو الشاعر الروماني محمد عبد
المعطي الهمشري، وفيها وصفه بالشجاعة والكفاح، واعتبره شهيداً:
إنها خففة الفؤاد وسهد العيش في حومة العلا وكفاحه
إنها قصة الصديق ومأساة شهيد مكلل بنجاحه
الملاح الثالثه ص ١٦٨ - ١٦٩.

السلوك الرومانسي في صميمه . يقول العسكر:

واصديقه، واحتيني إليه واشتياقي وحرقتي وهيامي
ليتهم إذ رموه بالضعف ذاقوا بعض ما ذاقه من الأيام
وادعوا أنه الجبان؟ أمنهم واحد قابل الردى بابتسام؟
فمن الظلم أن يعذب حر ويعيش اللثام بعد الكرام
ومن الغبن أن تموت وما حققت حلماً، واضيعة الأحلام

وهذا الصديق - أخيراً - جزء من العالم الرومانسي عند العسكر، هو
قسيم أوهامه وأحلامه، وهذا الجزء مات بموت الصديق، فلم يعد أمامه إلا
أن يردد: واصديقه، واحتيني إليه!!

كم سَبَّحْنَا معاً ونحن نشاوى بسماء الخيال والإلهام
وقد ذهب الصديق بالخير كله، ذهب شهيداً، وليس كافراً كما يقال في
هذا المجال، ذهب الصديق بأحلامه، وترك الأنعام التي لا تحمل أحلاماً
لنعيش واقعاً مرأً، لا تدري مدى مرارته:

يا صديقي الشهيد نم ناعم البال ودعنا نعيش كالأنعام

الروافد والأشباه:

قد رأينا كيف تعددت محاولات الباحثين لاكتشاف أوجه من التشابه بين
العسكر وغيره من شعراء العربية المعاصرين مثل الشابي وعبد الرحمن
شكري، أو القدماء مثل عمر بن أبي ربيعة، ولقد أضفنا إلى هذا الفريق علي
محمود طه وخليل مطران وجميعهم من شعراء الرومانسية، تمردوا على التقاليد
الاجتماعية والتقاليد الفنية جميعاً، ووقف بعضهم موقف الخصومة من

مجتمعه، أو خاصمه مجتمعه، حسب اتساع الهوية ودرجة التوتر. وهذا التشابه يمكن أن يأخذ شكل التأثير بصورة أو أخرى، فالعسكر لم يكتب مذكراته، ولم يضع حواش على قصائده، ومعارضاته معدومة، وتشطيراته اتجهت إلى المتنبي في قصيدة واحدة، وإلى شوقي في ست قصائد، ولقد أرشد البصير من قبل إلى شعر الأخطل الصغير، فهؤلاء الشعراء إذن هم روافد العسكر، ومثله الأعلى في الوقت نفسه.

ونضيف إليهم شاعراً مصري الجنسية والمولد، لبناني الأصل، غير مشهور، اسمه فؤاد بلبيل، وله ديوان بعنوان «أغاريد ربيع»^(٢٨) قدم له خليل مطران، طبع لأول مرة سنة ١٩٤١، كما قدم له أيضاً الشاعر محمود غنيم، وقد مات بلبيل شاباً، كما مات العسكر شاباً، ولكن كلمات غنيم عن بلبيل توشتك أن تكون صادقة على العسكر أيضاً، فقد عاش يتنازع قلبه حبان: حب الوطن وحب المرأة، أما الأول فقد ملك عليه مشاعره واستأثر بطائفة من شعره وقفها على ربوع لبنان يحنّ إليه تارة ويتغزل في طبيعته الخلافة أخرى، ويندد بقسوة محتليه... أما الحب الثاني فقد كان خليطاً من حب الشباب النزق وحب الشاعر الفنان، لا يعني امرأة بعينها ولا يثبت على حال واحدة. كان شاعراً وكانت له في شعره فلسفة، تكاد تنحصر في كلمة واحدة هي الثورة، وكان يذكي ثورته شعوره الصادق وإحساسه العميق، ويمدها شبابيه بوقود.

وحين نغادر الوصف العام إلى التفصي والتحليل خلال قراءة الديوان سيتأكد لنا أن «أغاريد ربيع» كان في حوزة العسكر، وأنه تأثر بشخصية بلبيل كثيراً، وأخذ منه بعض مراميه العامة، وصوره وأنغامه. فمن ناحية الأغراض

(٢٨) سمي عبد المحسن الرشيد ديوانه «أغاني ربيع».

نجد قصيدة بعنوان «ثائرة»^(٢٩)، وهي عن الفاجرة التي يشاركها مجتمعها
الفجور، ثم يرميها وهي الشقية به، وسخرية الشاعر بأدعياء الصلاح تستدعي
نفس المعاني عند العسكر:

أسألت من نبذوك نبذ المنكر كم بينهم من فاجر متستر؟
الخيرون وهم أشتر بني الوري الأبرياء وليس فيهم من بري
الصائمون المفطرون على الدما الظالمون إلى النجيع الأحمر

.....

ولرب عاهرة أعف شمائلها من كل عرييد بقي المظهر

زعموك فاجرة ولولا فسقهم لظلت طاهرة ولم تندهوري
ودعوك بائعة الأثيم من الهوى كفروا فإن الذنب ذنب المشتري

ولا يتردد الشاعر في أن يظهر ندمه وحزنه لأنه كان واحداً من
المشتريين!! وفي قصيدة «بنت أحلامي»^(٣٠) سنجد أصول تلك الصور التي
ترددت كثيراً في شعر العسكر:

تعالى بنت أحلامي أغيثي قلبي الدامي
تعالى فارتمي على صدري
تعالى ذوبي شفتيك في ثغري
ومن عينيك صبي السحر في شعري
تعالى اطلقي المكثوم من وجدي وألحاني

(٢٩) أغاريد ربيع ص ١٦٢ .

(٣٠) الديوان ص ١٨٦ .

وألقي جسمك المحمو م في بركان أحضاني

وأجلي أفق إلهامي

ويقول في قصيدة أخرى: «غريب الدار في وطني وأهلي»:

أساري البدر في الظلماء حتى كأن البدر معبودي وشغلي

ويقول عن «ابنة العار»:

يا ابنة العار والخنا والرزيلة أنا لولاك ما عرفت الفضيلة
أنت كالليل فيه قد كمن النور، ومنه قدّ الصباح تليسه
ومن الشر ما يحض على الخير ير ويهدي أخا الضلال سبيله
وفي قصيدة «النائح الشادي»^(٣١) يقول بليل:

كفّ النواح فقد أثرت توجعي إن الذي أشجأك مزق أضلعي
يا نائماً في الدوح يندب حظه دع عنك لحن اليأس واهجره معي
قلبي كقلبك موجه متألم أعجب بقلبي الضاحك المتوجع
لك يا هزار بما أكنتم أسوة فاصدح على فنن الأراكة واسجع

ونستطيع أن نمضي في الاقتباس لنكتشف أن العسكر قد سبج طويلاً
في تيار هذا الشاعر المجهول، ولكن بليل كان أقوى روحاً وإيجابية، ربما
لاختلاف درجة المعارضة، ولأنه لم يفرق نفسه في الخمر مثل العسكر،
والتأثر هنا يتجاوز التشابه الفني القائم على تشابه الظروف أو التكوين
النفسي، إلى الاتصال المباشر بالديوان والإفادة من معانيه ولغته وأنغامه. ولا

(٣١) الديوان: ص ١٩٥.

يعني قولنا هذا أن العسكر كان مجرد مقلد، أو مقتبس، فكما يقول بول فاليري إنه لا عيب في أن يفيد الأديب من الآخرين، فما الليث إلا عدة خراف مهضومة. والحق أن العسكر ظل يستمد أغراض شعره من ذاته ومن ظروف مجتمعه وما يواجهه من أوضاع.

ديوان العسكر:

تدين كافة البحوث والدراسات التي كتبت أو ستكتب عن الشاعر فهد العسكر، لمصدر واحد حمل أمانة الحفاظ على شعره وإثارة الإهتمام به، وهذا المصدر هو كتاب «فهد العسكر: حياته وشعره» لعبد الله زكريا الأنصاري، وقد طبع ثلاث طبعات بين عامي ١٩٥٦ و١٩٧٣ وقد «اكتشف» المؤلف قصائد ضائعة للعسكر في أعقاب كل طبعة، فجاءت الطبعة الثالثة ضعف حجم الأولى. والذي نحرص على تسجيله هنا أن ما نوجهه للكتاب المذكور من نقد لا يعني مطلقاً الاستهانة بالجهد المبذول، كيف وهو السبيل الوحيد إلى العسكر؟! وإنما يعني أن المؤلف وعبر ثلاث طبعات لم يستطع أن يصل إلى المنهج العلمي السليم الذي يجعله «يحدث» ما الجوانب الأساسية في حياة الشاعر وفنه الشعري فيشفي أشواق القراء إليها. لقد جاءت لمساته في هذا المجال عابرة، وضائعة في الصنعة الإنشائية والرغبة في «تكبير» حجم الكتاب، وهذا أمر لا خلاف عليه، ولكن: هل هو دراسة أو ديوان؟! هذا ما لم يستقر عليه المؤلف إلى اليوم، وكان عدم الحسم في هذه النقطة سبباً في اضطراب مادة الكتاب.

١ - فمنذ البداية يحاول المؤلف أن يعطينا انطباعاً بأنه لا يعمل على إخراج ديوان العسكر وإنما سيكتفي بنماذج أو مختارات، وكأنه بذلك يحقق أمنية لصديقه العسكر الذي مات وهو على وشك الانتهاء من إعداد

مختارات أكثرها أو كلها في الغزل، كان أحد أثرياء الكويت المعجبين بالشاعر سيقوم بدفع نفقاتها. ويذكر الأنصاري - وهو محق في ذلك - أنه سيأتي بالقصائد كاملة (ص ٧١، ٧٥) لأنه لا يرى أن باستطاعة مقطع من قصيدة أن يعطي صورة صحيحة!! ومعنى أن المؤلف قد أثر طريق الاختيار، أنه جمع وحصر «كل» ما كتب العسكر أو أكثره، ثم وازن وفاضل، ثم اختار!! ولكن الذي حدث غير ذلك، ففي أكثر من مكان يقول: وهذه قصيدة وجدتها في أوراق (ص ١٤١) وهاتان قصيدتان لم نطلع عليهما إلا بعد صدور الطبعة الأولى (ص ٢٤٢) مع أن هاتين القصيدتين نشرتا في الصحف قبيل وفاة العسكر، وهذه مجموعة من القصائد عثرت عليها بين أوراق (ص ٢٦٢)...

لقد توفي العسكر سنة ١٩٥١ وظهر كتاب الأنصاري بعد ذلك بخمس سنوات، أي أن المدة كانت كافية جداً لمراجعة الصحف والأوراق القديمة، ولكن الشاعر الأنصاري لم يفعل، فكان كتابه على هذه الصورة التي نجدها اليوم.

٢ - ولقد حدد الأنصاري مصادره في الحصول على شعر العسكر (ص ٢٨، ٢٩) وهي أوراقه الخاصة وكتبه، وبعض الرواة الذين يحتفظون بآثاره، وبعض الصحف التي نشرت له، فكيف حملت الطبعة الثالثة ست قصائد نشرت في جريدة البحرين وغابت عنه؟! وكيف وجد بين أوراقه قصائد لا يستهان بها بعد النشر الأول؟ هذه نقطة لا يفسرها إلا عدم وضوح المنهج... وسنرى أن هذا الأمر ينعكس على أمور أخرى تجعل القارئ مبليلاً بالخاطر لا يعرف من أين بدأ العسكر وإلى أين انتهى.

٣ - لقد وزع الأنصاري القصائد حسب موضوعها كما يتصور، وقدم أمام كل

غرض بحديث عام قد يمس أو لا يمس مطلقاً فن العسكر في هذا الباب، لكن الذي يعيننا تجاه النصوص أنها خلت من رعاية الترتيب الزمني الذي يمكن أن يعين الباحثين على تحديد وتطور معالم شاعرية العسكر. لقد حدث هذا بالنسبة لعدد من القصائد، ولكنه لم يحدث بالنسبة لعدد آخر، وإذا كانت القصيدة قد نشرت في صحيفة فالصحيفة تتحمل مسؤولية تحديد التاريخ، ويمكن حتى في هذه الحالة أن يختلف تاريخ النظم عن تاريخ النشر، وبخاصة أن وسائل النشر الفوري لم تكن ميسورة في الكويت عبر الفترة التي ازدهرت فيها شاعرية العسكر، لقد ظلت الكويت بلا صحافة منذ عام ١٩٢٨ أي حين أغلق عبد العزيز الرشيد مجلته، إلى أن ظهرت مجلة «البعثة» في ديسمبر ١٩٤٦ وفضلاً عن أن هذه المجلة كانت تصدر في القاهرة، فإنه يبدو أن المشرفين عليها، وهم في مجموعهم طلاب جامعيون شديدي الاعتزاز بثقافتهم، لم يكونوا من المعجبين بالعسكر سلوكاً وفناً، ولهذا لم تنشر المجلة شيئاً من شعره إلا بعد وفاته، عدا قصيدة واحدة، في آخر حياته، وهي قصيدة: أهلاً وسهلاً بالربيع (البعثة - أبريل سنة ١٩٥٠). وتبقى القصائد التي ذكر الأنصاري تاريخ نظمها دون أن يحدد لنا مصدره في ذلك، وسنرى أن بعض المحاولات لا تتسم بالدقة، وإنما هو مجرد استنتاج سريع!!

وهذه الأمور الثلاثة التي رصدناها ضرورية جداً في تحديد قسّمات الشاعر، وأطوار فنه، ومن ثم الوقوف بغير شطط على منزلته الفنية، فليس من الممكن الجزم بشيء من ذلك إن لم تكن آثار الشاعر بين أيدينا كاملة، موثقة أي مأمونة المصدر صحيحة الرواية، مرتبة زمنياً بحيث يمكننا أن نرى عنصر النمو وآثاره على الفكر والصياغة معاً. وأحسب أن الخلاف الواسع حول منزلة

العسكر بالنسبة لحركة الشعر في الكويت مصدره هذا «التهويز» المحيط بحياته وشعره، فالحكم على الشيء فرع عن تصوره، وأنه لا مفر من محاولة «تصور» دقيق للعسكر ما أمكن ذلك، وهذا ما جعل من الأمور الثلاثة السالفة، وما سنعرض له الآن، ركائز أساسية كان لا بد أن يتصدى لها أي مؤلف عن العسكر.

٤ - وحادث مهم مثل حرق ديوان العسكر أو مخطوط أشعاره كان يحتاج إلى مزيد من التمحيص وتقصي الاحتمالات، فمع ما في قصة الحرق من إثارة، فإن ما يترتب عليها هو الأهم بالنسبة لنا، لأن محصلتها النهائية هي: هل الأشعار التي جمعها الأنصاري في كتابه هي كل شعر العسكر أو بعض هذا الشعر؟

الأنصاري: عملياً في كتابه لم يقل هل هذا كل شعر العسكر أو بعضه، ونظرياً لم يجزم بحرق الديوان أو عدمه (!!). والقائلون بحرق أشعار العسكر عقب وفاته يعلله فريق بضيق أهله بالمعاني المكشوفة والهجاء المباشر المحدد لبعض ذوي الأهمية والتأثير، فضلاً عن العبث ببعض المعاني الدينية، ويعلله فريق آخر بأن الحرق قام به إدارة المستشفى، حيث تحتم التعليمات إعدام مخلفات المتوفى بذات الرثة. ولكن هناك من ينكر الحرق، ويرى أن أشعار العسكر لا تزال لدى أشخاص ممن كانوا على صلة حميمة بالشاعر، وإنهم يحجبونها لأسباب تبدو لهم وجيهة، ولست أميل لهذا الرأي الذي لا ينهض على أساس طووال ربع قرن تبدلت فيه الحياة والأحياء، وهذا ديوان فهد البورسلي - شاعر الكويت الشعبي - الذي كان يباري العسكر استخفافاً بالعرف العام. . . قد رأى النور أخيراً مع شيء من الحجب أو التعديل. . . وإنني - أخيراً -

أوافق على رأي سليمان الشطي، الذي أبداه حين تحاورنا حول هذا الموضوع، فهو لا يقلل من أهمية قصي حادثة أو عديمها، وإنما يرى أن التعويل عليها - إيجاباً أو سلباً - في القول بأن للعسكر أشعاراً مفقودة أمر لا يخلو من حسن الظن المستند إلى ميل في إضفاء أهمية على الشاعر، فعلى افتراض حرق الديوان أو إخفائه فإنه لا بد من التسليم بأن المخطوط لم يكن المصدر الوحيد للمعرفة بشعر العسكر، فهناك الرواة من أصدقائه ومريديه، وهناك الذين كتبوا لأنفسهم برضاه أو خلسة، وهناك الصحف. وقد كانت أشعار العسكر شائعة مشهورة وليس من الممكن القول بأن قصيدة كاملة ظلت خافية عن كل الناس، ونحن لا نجد إلى اليوم من يذكر مطلعاً أو بيتاً من قصيدة يزعم أنها مفقودة، وهذا يرجح القول بأن ما لدينا الآن هو «كل» شعر العسكر، أو على الأقل: هو «أحسن» شعر العسكر، وإذا كان قد فقد شيء فمن الممكن أن يكون ضمن المحاولات المبكرة التي لا يحرص عليها الشعراء عادة.

إنني أرى أن هذا الرأي مقبول جداً، وأنه نهاية مناسبة لقصة ديوانه «الفجر الصادق» الذي قيل إنه من ثلاثمائة صفحة^(٣٢). وبحسبة بسيطة سنجد أن ما سجله الأستاذ الأنصاري من أشعار غزلية ووطنية (خالية من الاستفزاز) يمكن أن تبلغ هذا العدد من الصفحات حين يخطها القلم في حجم صفحة الكراسة!!

٥ - وتبقى مناطق ظلية كثيرة في حياة العسكر وأفكاره لم يحاول الأنصاري التصدي لها مع أهميتها، بل إن بعضها يوشك أن يكون مفتاحاً لكثير

(٣٢) حدث البصير بذلك في مقاله بمجلة العربي السالفة، وألقى في حوار بيننا بمقر رابطة الأدباء أبحاثاً هي مطالع لقصائد لم يشملها كتاب العسكر، لكن محفوظة لم يجاوز المطالع.

من الألفاظ» لو أنه انتقل من الظل إلى النور. سنقبل من المؤلف - مضطرين - بعض العبارات العائمة مثل «الوضع» وغيرها، مثل تاريخ ميلاد الشاعر وسنة انصرافه عن المباركية. ويذكر الأنصاري أن العسكر ألف أناشيد للمدارس (ص ٥١) ولا يسجل لنا نشيداً واحداً، كما يذكر التحاق العسكر بخدمة عبد العزيز آل سعود بعد قصيدة قالها فيه، ولحنت وغنت.. . فأين القصيدة؟ وكيف ضاع نصها، وهي أغنية منتشرة وصلت أسماع الملك؟ ومتى كان ذلك؟ وسيكتسب نص القصيدة أهميته من صفات المديح التي أطلقها الشاعر على الملك ووجه إعجابه به، وسيساعدنا ذلك على معرفة الكثير عن الموقف السياسي للشاعر، ويرجع عندي من تركيب العلاقة ونهايتها أن العسكر هو الذي كان راغباً في اللحاق بابن سعود وليس العكس، وكانت علاقته العرقية والقصيدة أو القصائد (!!) وسائله لذلك، وربما كان هذا كله قبل قيام الحرب الثانية بين عام ١٩٣٤ و ١٩٣٩ حيث كان الصدام السعودي اليمني حول منطقة عسير قد انتهى، ولكن المنطقة ظلت قلقة ساخنة، وهذا الحصر الزمني يرشحه أن الوظيفة التي شغلها العسكر كانت على الحدود اليمنية في منطقة عسير بالذات، وأن هذا التاريخ يعني أن العسكر كان شاعراً مبتدئاً، صغير السن والموهبة، وإلا لاستبقاه الملك في حاشيته الخاصة، وهو ما لم يفعله حتى بعد أن علم برفض الشاعر لوظيفة بعيدة تحيط بها احتمالات الخطر. ونمضي مع سلسلة تجاهل التحديد الزمني فلا نعرف متى فقد العسكر بصره، وفي أي سنة انتحر صديقه وزميله عبد الله السعدون وقد رثاه العسكر بقصيدة، ويدخل عبد المحسن الرشيد السجن ويتبادل مع شاعرنا أبياتاً فلا نعرف متى تم ذلك، لكي نتمكن على ضوءه من تحديد بعض ملامح الصورة فيما يتعلق بصداقاته وتأثيره. . .

٦- وقد لا يختلف اثنان على وجود مضمون سياسي واجتماعي واضح جداً في قصائد عديدة للعسكر، منذ أول قصائده المدونة في ذكرى مولد النبي، وإلى قصيدته التي هتأ بها أمير الكويت السابق بتولي الإمارة سنة ١٩٥٠، وظلت علاقته بالسلطة وبالمجتمع عامة متوترة. هذا أمر واضح، ولكن الدراسين بصفة عامة حاولوا دفع هذا الجانب نحو التعميم أو الغموض، وفي حين يربط موقف العسكر بالاستياء من «الوضع» عند الأنصاري، وبالمناداة بتحرير المرأة ومشاركة الشعب في الحكم عند البصير، وباعتباره رد فعل للطفرة المادية المتوقعة أو التلهف عليها في رأي الدكتور إبراهيم عبد الرحمن، لا نجد من يكشف لنا عن علاقة أو موقف العسكر من حركة سنة ١٩٣٨ تلك السنة التي عرفت في الكويت بسنة المجلس. وفيها تجمع فريق من التجار وفرضوا نوعاً من النظام النيابي وقيدوا بعض سلطات الحاكم وأجروا - في ظل نظامها - بعض الإصلاحات والتأميمات، وما لبث المجلس أن أطيح به بعد ستة أشهر. وهنا... كما سنجد في شعر العسكر تبنياً لبعض شعارات سنة المجلس، سنجد العكس أحياناً، فالمعروف أن أعضاء المجلس كانوا من كبار التجار الأثرياء، والعسكر في قصائده السياسية يحمل على الأثرياء وعلى المباهاة المظهرية وعلى الانسياق مع التيار السائد سياسياً ودينياً، وقد ذكر لي عبد المحسن الرشيد أن العسكر قد قدم للتحقيق أثناء الحرب الثانية بتهمة مناصرة النازية، وربما كان الميل إلى ألمانيا طابعاً شعبياً عربياً عاماً تعبيراً عن الضيق بالإنجليز والعجز عن إخراجهم، ولكنه في الكويت ارتبط - نسبياً - باتجاهات المجلس أيضاً. فإين آثار ذلك كله في شعر العسكر؟ ولماذا تقدم لمسابقة إذاعة لندن؟ ولماذا عاد فرفض تسلم الجائزة، كما رفض الذهاب إلى مقر المقيم الإنجليزي؟ هذا كله

عاصره الأنصاري كما عاصره البصير ولكنهما لم يحاولا تفسير شيء أو ذكر شيء، وكأن هذا كله مما لا يعني دارس شعر العسكر!

والآن، وبعد هذه المقدمة التي حاولنا بها إثارة بعض علامات الاستفهام التي لا تزال تنتظر جواباً. هل باستطاعتنا أن نرتب ديوان العسكر زمنياً أو مرحلياً في حدود قصائده المنشورة؟ هناك بعض القصائد التي حملت تاريخ نشرها، أو تاريخ نظمها، فهل يمكن أن نتخذ دليلاً يعين على القياس؟ إن الأمر لن يخلو من مخاطرة، ولكنها مخاطرة تستحق ما يبذل فيها من جهد، إلى أن تظهر آثار أخرى أو ملامح هادية تؤكد أو تضيف أو تصحح. على أنه كان من الضروري أن نملك تصوراً واضحاً لحياة العسكر، وهو للأسف لم يتوافر للآن، وتبقى قصائده المؤرخة كعلامات هادية... متباعدة^(٣٣)!!

سنأخذ بالقول الوسط في ميلاده أنه كان عام ١٩١٤ وقد توفي سنة ١٩٥١ وهذا يعني أنه عاش ٣٧ سنة تقريباً. ومن الممكن في حدود الإمكانيات الثقافية المتاحة للمدرسة المباركية في حينها أن نعتبر ما قاله الشيخ عبد الله النوري من أنه سمع شعر العسكر لأول مرة في ذكرى المولد النبوي بالمباركية سنة ١٩٣٣^(٣٤) بمثابة إعلان لميلاد شاعرية العسكر الذي كان يقترب من العشرين. والقصيدة المشار إليها في كلام النوري غير تلك

(٣٣) حدثني الشاعر عبد المحسن الرشيد أن العسكر نشر في مجلة «الاعتدال» النجفية وفي مجلة «الناس» البصرية التي كانت تقرأ في الكويت، ويرتب على ذلك القول بأن ما نشره الأنصاري ليس كل شعره... ومن جانبنا لا نجد دليلاً على أن ما نشر في هاتين الصحيفتين ليس في كتاب الأنصاري، كما أن العكس ممكن أيضاً.

(٣٤) فهد العسكر ص ٤٦.

القصيدة الناقصة التي سجلها الأنصاري في كتابه (ص ١٣٩) في أول قيام الحرب الثانية .

وهنا أمر جريء سنسجله، ونرجو من معاصري العسكر وأصدقائه تناوله بالحوار حتى يختبر بما يوجهون إليه من نقد، فنحن لن نأخذ آراء المعجبين بقصيدة قالها العسكر في فترة مبكرة (١٩٣٣) مأخذ الحقيقة العلمية . بل سنرى أن شعر العسكر كله تقريباً قيل في الأربعينات حتى وإن وضع الأستاذ الأنصاري تاريخاً لبعض القصائد يرجع بها إلى سنة ١٩٣٦ ، وهذا يعني أننا نحصر شعر العسكر المكتوب الآن بين ١٩٤٠ و ١٩٥١ لا غير!!

فالذي نتصوره أن العسكر بدأ ببعض الشعر التقليدي في مجالات تقليدية، كالمدايح النبوية والأناشيد الوطنية ومدايح ابن سعود، وهذه الأعمال كلها مفقودة، وهي التي تنتمي إلى عالم الثلاثينات، وهي التي أدت إلى وصول خبره إلى ابن سعود وسعيه للحاق به، ثم عودته خائباً، ومن ثم تبني المواقف التي لم يكن هذا الملك ليرضى عنها أو يقرب الشاعر وهي لاصقة به . بمعنى أن الآراء السياسية والاجتماعية للعسكر لا بد أن تكون قد جاءت بعد سنة المجلس (١٩٣٨) وبعد عودته مخففاً من السعودية . . وسنرى أن قصيدته التي ذكر الأنصاري أنها قيلت تحية لمدرسي فلسطين سنة ١٩٣٦ لم تقل في تلك السنة، وأن قصيدته «في وحدة عابسة» التي قال إنها نظمت سنة ١٩٣٨ تتنافى مع المناخ السياسي والنفسي السائد في تلك المرحلة، وأن قصائد منشورة وموثقة في صحف البحرين في أوائل الأربعينات ترجع - فنياً - إلى أسلوب أكثر سذاجة وتقليدية من تلك القصيدة المشار إليها، مما يعني في النهاية أنها قيلت بعد هذا التاريخ المذكور بعدد من السنين .

لقد نظم العسكر عبر أحد عشر عاماً أربعاً وأربعين قصيدة (٤٤) مجموع

أبياتها أربع وثلاثون وثمانمائة وألف بيت (١٨٣٤) فضلاً عن ثلاث مقطوعات قصيرة مجموع أبياتها خمسة عشر بيتاً، وقصيدة للمتنبي وست قصائد لشوقي قام العسكر بتشطيرها أو تخميسها، وهذان النوعان نضعهما على جانب لنتهم بقصائده التي يغلب عليها التطويل.

مراحل التطور الفني:

والترتيب الذي وضعناه للقصائد يخضع لهذا التصور العام الذي أشرنا إليه ويأنس ببعض القصائد التي حملت تاريخها بطريق قطعي. ومن ثم فإن هذا التصور العام يبدأ بالمرحلة التقليدية، ثم الحدة والمباشرة، ثم الوعي الفني، ثم المسالمة في النهاية. وقبل أن نرصد ونحدد القصائد التي تمثل كل مرحلة لا بد أن نتذكر دائماً أن الأمر لا يخلو من اجتهاد في التحليل والاستنتاج، ولهذا لا بد أن نتوقع قدراً من عدم الدقة المطلقة في ترتيب القصائد وفي المساحة الزمنية لكل مرحلة. فالأمر تقريبي بناء على رؤية نقدية معينة.

١ - المرحلة الأولى التقليدية:

والتقليد هنا في الموضوع وفي الأسلوب معاً، أي الموضوع وطريقة تناوله، وسنجد أن مرحلة التقليد تضم نحو خمس عشرة قصيدة، بعضها يرتبط بمناسبة وبعضها بغير مناسبة، لكنه لا يجري على سنن التعبير الفني الذي سنألفه عند الشاعر بعد ذلك. وهذه المرحلة التقليدية تمتد نحو أربع سنوات (١٩٤٠ - ١٩٤٣)، ويمكن أن تتوالى قصائدها على النحو التالي:

١ - قصيدتان قيلتا بمناسبة مولد الرسول أولاها ناقصة، وهي التي مطلعها:

طلع الفجر غن يا قمرية واطربي الروح بالأغاني الشجية

والثانية كاملة (٩٢ بيتاً) ووضع لها عنوان: «مناجاة العيد» ومطلعها:

كفكف بربك دمعك الهتانا وافرح وهىء قلبك الولهانا

ويظهر في هاتين القصيدتين ملامح وعيه الاجتماعي المبكر، وهو وعي إسلامي محافظ (ربما استمداداً من المناسبة) تتردد فيه أسماء الشخصيات الإسلامية التي صنعت مجد الإسلام. وفي القصيدتين تظهر أصداء الحرب العالمية واضحة مما يعني أنها كانت قد اضرمت، بل ربما مر عليها أكثر من سنة، وتكرر بينهما المعاني، بل والكلمات ذاتها مع تغيير طفيف.

وفي القصيدة الأولى نجد تعبيرات مثل: «الصرقة البابلية» وسيغادر هذا الاسم إلى «بنت النخيل» وما أشبهه فيما بعد، كما نجد: «النجاة بالمشرفة»، ويقول:

ها هي الحرب أشعلوها فرحماك إلهي بالأمة العربية

ويظهر ابن الخطاب في القصيدة الثانية، كما ظهر في الأولى، وفيها عبارات تقليدية محفوظة كثيرة، فالورق تشدو والبلابل سجع، والصباح ينير زمرداً وجمانا. وتحمل القصيدة تاريخها بطريقة فذة، فهي ليست في أول الحرب مثل سابقتها، ولنقرأ هذه الكلمات:

العالم العربي يرئوس حائراً قلقاً إلى من أوقدوا النيرانا
غاز وألغام بها كمن الردى
هذي ميادين القتال تعددت
يا عيد أين السلم طال غيابه

وهذا كله يعني أن القصيدة قيلت بعد سنوات من اشتعال الحرب

العالمية، حين استعملت الغازات السامة، وتعددت ميادين القتال ويمكن أن يقال إن السلم طال غيابه، وأن العالم العربي مهدد بالهجوم عليه. بل إن الشاعر يحمل على موجة التفاخر بالملابس والأثاث والبنان، مما يعني وجود انتعاش اقتصادي ربما كانت الحرب سببه، وربما كان نتيجة لوجود شركة النفط وقيام أعمال الإنشاءات استعداداً للضخ، الذي تأخر بسبب الحرب.

٢ - وستساعدنا هذه القصيدة على اتخاذ موقف من قصيدة يرى الأنصاري أنها قيلت سنة ١٩٣٦ تحية لمدرسي فلسطين الذي قدموا إلى الكويت لأول مرة في تلك السنة، ونحن نرى أنها تتأخر عن هذا التاريخ أكثر من خمس سنوات، وربما ثماني سنوات. وذلك للأسباب الآتية: فقد شاع بين قوم لم يحضروا تلك السنة التي قدمت فيها أولى البعثات التعليمية إلى الكويت أو كانوا أطفالاً حينها أن تلك البعثة كانت من مدرسي فلسطين، ولكن الشيخ عبد الله الجابر^(٣٥) الذي جرى الأمر على يديه أصلاً، يذكر في كل مرة يتعرض فيها لهذا الأمر أنه اتصل بجهتين لا جهة واحدة، برفعة الرئيس مصطفى النحاس رئيس وزراء مصر، وبمفتي فلسطين، وإن كلاً منهما أرسل إليه عدداً من المدرسين في العام نفسه، وإذا لم يكن هناك مبرر لتحية نصف القادمين فقط. ومن الناحية الفنية نجد الصياغة التقليدية ونمو القصيدة شبيهاً بسابقتها، بل إن المعاني والألفاظ مكررة بدرجة تجعلهما نتاج مرحلة واحدة. ففي قصيدة ميلاد الرسول يقول:

(٣٥) يؤكد الشيخ عبد الله الجابر هذا الموقف مراراً أنظر:

مجلة الكويت ١٦ / ٤ / ١٩٧٢.

مجلة الكويتي ٢٢ / ٢ / ١٩٧٥.

مجلة النهضة ٣ / ٥ / ١٩٧٥.

نعصي أوامر كل فرد مصلح والدين عن عصيانه ينهانا
والختل والتدجيل قد فتكا بنا وتقودنا أطماعنا عميانا
كل بميدان اللذائذ والهوى يجري وما تلقى لديه عنانا
والكلل منّا بالموائد والملابس والأثاث يفاخر الأقراننا
أما في تحية المعلمين الفلسطينيين فيقول:

نعصي أوامر كل فرد مصلح والدين ينهانا عن العصيان
والختل والتدجيل قد فتكا بنا وتقودنا الأطماع كالعميان
كل بميدان اللذائذ والهوى تلقى عواطفه بغير عنان
ولم التفاخر بالموائد والملابس والأثاث وشاهق الجدران

فكما ترى أن روح القصيدتين واحدة وصياغتهما واحدة. . بل يغلب
على ظني أن هذه القصيدة متأخرة عن سابقتها التي قبلت بعد تعدد ميادين
الحرب واستعمال الغازات السامة، لأننا سنجد بعض الوسائل الفنية التي
استخدمت فيها قد ازدهرت بعد ذلك في قصائد أخرى، ونعني أسلوب الصور
المتقابلة، ولم يكن استعماله فنياً من قبل، مثل قوله هنا:

ويلاه أجنحة النسور تكسرت والنسر لا يقوى على الطيران
وأرى الفضاء الرحب أصبح مسرحاً واحسرتنا، لليوم والغربان
والليلت أمسى بالعرين مكبلاً والكلب يرتع في لحوم الضان

وهذا الأسلوب قد توسع العسكر فيه بعد ذلك. وإذا عدنا لتأمل
القصيدة سنجد إشارات دقيقة تحدد تاريخها، فهي لم تقل في «قدوم
المعلمين» بل في «عودتهم» للكويت، ولهذا يذكر الشاعر سرور الطلاب بلقاء
أساتذتهم وإثمار الغرس الذي سبق لهم أن زرعوه:

والكل مغتبط بيوم إيابكم فرح وهذي حاله الولهان
... لاغروالطلاب قد عشقوا بكم صدق الوفا وطهارة الوجدان
وغرستمو بحدائق الأرواح كل حميدة والروح كالباستان

والذي أميل إليه أن هذا الرعيل الأول من المعلمين الفلسطينيين قضى
في الكويت عامين أو ثلاثة، وعاد لزيارة بلاده فاحتجزته الحرب هناك، ومن
ثم لم يستطع اللحاق بمقر عمله، وبقي قابلاً حتى هدأت الحرب في ميدان
الشرق الأوسط وتمكن من العودة، بل ربما جاء في القصيدة ما يوحي بأنها
قيلت في أعقاب الحرب، إذ يحكي كيف بث اليهود شرورهم فيها بكل
مكان، ثم يشير صراحة إلى فكرة «التقسيم» ولم تكن صارت قراراً بعد، إذ
حدث ذلك سنة ١٩٤٧. يقول العسكر:

لا در در الغادرين فإنهم وعدوا اليهود بقسمة البلدان

ويحول دون القطع بأن هذه القصيدة قيلت بعد الحرب أن العسكر
يشيد فيها بالمحور الألماني الياباني الإيطالي، وهذا يعني أنها قيلت حول عام
١٩٤٢. وعلى أية حال فقد اتخذ العسكر قدوم هؤلاء المعلمين فرصة لبثنا
آلامه الاجتماعية، وأمله في «شريعة الهادي» فقد كانت النظرة الدينية لا تزال
مسيطرة عليه.

٣- ثم تأتي - اكتمالاً لهذه المرحلة - مجموعة من القصائد الغزلية هي:
«التقيا سراً لكيلا»، وهي من ثلاثين بيتاً، لكل بيتين قافية، وفيها يرد اسم
ليلي لأول مرة، لكنها ليلي قيس، وليست رمزاً، وقصيدة: «أهلاً وسهلاً»
وهي عن حب مراهق بعد حب ذاهب، وفيها يصور مظاهر الشراء بالماء
المقطر وأكل اللحم (!!) وهذا يرشح لها زمن نظمها، وقصيدة: «جلالة

الملك الأعظم» ثم القصائد: أسفر الصبح، وهي الوحيدة التي يقال إنها نشرت سنة ١٩٣٩، وقصيدة: «يا ضفاف الخليج» ثم تأتي مجموعة القصائد التي نشرت في صحف البحرين، وتحمل تواريخها ولا تتجاوز عام ١٩٤٣ وهي جميعها خالية من المضمون السياسي والاجتماعي، وجميعها ذات معان غزلية تقليدية، تتحدث عن الريم والغزال وغصن البان وما إلى ذلك، والعاطفة فيها متألمة شاكية شحاذة مستجدية، لا تجد فيها تلك الجرأة الواثقة الجسور التي تجدها في تجاربه العاطفية بعد ذلك، وصياغتها بصفة عامة تعتمد على توليد المعاني ورص العبارات واستلهاهم تلك الصور الشائعة المبتذلة في قصائد التراث الغزلية، وهو ما سيغادره، ليعانق ذاته الفردية، في المرحلة التالية. وقد يظهر شيء من التمزق أو الأسى العاطفي في تلك القصائد «البحرينية» ولكنه أسى سطحي لا يرجع إلى شيء من أغوار النفس، كما أنه لا يقوم على إدراك اجتماعي لا يخلو من نظر فلسفي كما سنشاهد بعد ذلك، هو مجرد تقليد للعواطف الحزينة المرتبة على صددود الحبيب وهجرانه، وجماله وملاحته وتمنعه، وهي كلها معان واسعة الانتشار في تراثنا الغزلي.

٢ - الحلة والمباشرة :

وهما من أهم الملامح الفنية للمرحلة الثانية، ولسنا نتوقع أن تكون هذه المرحلة منقطعة عن المرحلة السابقة، للأسباب التي قدمنا، ولكن القراءة الصياغية والنفسية لبعض القصائد تشعرنا بالإفادة من التجارب وتطور الموقف النفسي، فالحب المستجدي يسبق حب المطارد الجسور المتبجح، والحزن والضيق يسبقان الحزن الذي يعلله بما يشاهد في المجتمع من مظالم عامة، وامتهان لأصحاب المواهب والشاعر منهم بالطبع. . . وقصائده البحرينية

وقصيدته في تحية المدرسين الفلسطينيين حين عادوا إلى الكويت هي الجسر إلى المرحلة التي نعرض لها الآن، مرحلة الحدة والمباشرة، لأنه في هذه القصائد تصدى محتماً بالمناسبة الدينية أو الوطنية لبعض سلبات المجتمع. كما بدأ يجاهر بعواطفه نحو المرأة والخمر، ولم يعد الأمر وفقاً على الصور التقليدية التي تقبلتها كافة العصور.

وسنلاحظ أن مرحلة التحدي للبيئة في عبارات مباشرة قصيرة جداً، وقصائدها قليلة، وهذا متوقع، إذ تكفي قصيدة صدامية أو قصيدتان لإثارة المعنيين، وتكوين رأي عام ناظم على الشاعر جرحه للشعور العام أو تهجمه على بعض المقدسات ومن يلوذ بتلك المقدسات، وسيكون هذا القدر نفسه كافياً لأن يراجع الشاعر أسلوبه، فهو - وإن لم يستطع تغيير نفسه وسلوكه - يستطيع أن يدور حول الهدف، بمعنى أنه يصل إلى غايته بوسائل فنية أقل استفزازاً للقارئ، أي أقل حدة ومباشرة.

وسنجد بين أيدينا من هذا الاتجاه المتحدي الصارخ ست قصائد، ولعله ليس من قبيل المصادفة أن أية واحدة منها لا تحمل تاريخ نظمها أو نشرها. وهذه القصائد هي - دون ترتيب داخلي بينها - ليلة في بيت الجارة، ومطلعها:

بك بالشوق بالضنى يا جارة اسعفيني بالكأس والسيجارة

وهي امتداد للمطالبة بالإصلاح الاقتصادي والإداري الذي عرفنا بدايته في قصائده النبوية، ولكن المطالبة هنا أشد تحديداً وإثارة وتحدياً، وهي تأتي في سياق يستفز، لقد كانت المطالبة بالإصلاح في القصائد النبوية تأتي مرتبطة بالذكرى الجليلة، فكأنه يطالب بتطبيق جوهر الإسلام ومضمونه

الأخلاقي والاجتماعي، أما في هذه المرحلة فإن السياق غير متواتر، ويصيب القصيدة في الصميم، لأنه قصصها وجعل منها قصيدتين أو غرضين لا سبيل إلى تلاقيهما، فهو يبدأ بدعوة ابنة الجار الشيخ بتغفل والدها والسعي إلى لقائه لتشاركه أشواقه وشراجه، ويحرضها على ألا تعبأ بأنها امرأة سوء!! وهذا الجانب لا يأتي عابراً في مطلع القصيدة، بل يلح ويمتد حتى يأخذ عشرين بيتاً هي نصف القصيدة، ومن ثم تبدو الدعوة إلى الإصلاح دخيلة غير مقبولة برغم هذا الرباط الواهي بين مرحلتي القصيدة، الذي نجده في قوله:

واصهري كل ما يجيش بصدري من شعور هضم الحقوق أناره
يا ابنة الجار يا منى النفس لا تأسي إذا ما الواشي أثار غباره
ذاب قلبي أو كاد يا ربة الحسن خذيه واستطلعي أسراره
يا فتاتي بالله عفواً إذا ما رحت أشكو اليك فوضى الإدارة

فهذه الشكوى مفتعلة حين توضع في هذا السياق، وهو - في عشرين بيتاً - لم يكن يدعو فتاته ليشكو إليها شيئاً غير صبواته الملحة وعطشه الذي لا يرتوي، فكيف قفز - ولا نقول انتقل - إلى هذا الغرض المغاير!!

وتستمر القصائد الصريحة الحادة في قصيدته: «عرائس الإلهام دمع الغيد» وهوليس عنواناً لها، بل شطر بيت فيها، ومطلعها:

قَبْلَ فديتك مبسمي دع جيدي وإلى اللقاء صباح يوم العيد

وقصيدة: «نوحى» ومطلعها:

نوحى بقعر السجن نوحى فصدهاء في أعماق روحى

وهي عن فتاة زفت إلى من لا تحب، وقد رجع إلى الموضوع نفسه في قصيدة «قاتل الله أمها وأباها» وفيها يروي قصة الفتاة الحسنة التي زفت كرهاً إلى عجوز. وفي قصيدة «نوحى» تظهر «ليلى» من جديد، لكنها ليست ليلى قيس، وليست رمزاً فنياً أيضاً، وإنما مجرد اسم مستعار لشخصية حقيقية.

وتصل هذه المرحلة أقصى ما أريد لها بقصيدتين تبلغ أولاهما قمة المخالفة والتحدي، وهي قصيدة: «بأبي هائمة زفت لهائم» عن مغامرة عاطفية حسية، وهي استمرار - أو إعادة صياغة - لدعوته السابقة لابنة الشيخ أن توافيه وقاسمه أشواقه وشرابه. والقصة هنا أشد استغراقاً للاختيار والتوقيت وتطور القصة، فهي ابنة الشيخ العاكف في المسجد، وقد وافته يوم المولد، وتخفت في ثياب أخيها ومضت إلى الشاعر مستهينة بكل عاقبة، فلم يفيق إلا على إقبال الشيخ.

والقصيدة الثانية: «هاتي الدواء وكحلي بصري» ومطلعها:

يا مي ناب السمع عن بصري في الليلة السوداء من صفر

وهي من القصائد التي نسبها الأنصاري أو أهملها في الطبعة الأولى من كتابه، رغم قوله إنه كتبها بنفسه في بيت الشاعر بسكة عنزة. والقصيدة لا تنتمي إلى المرحلة المتأخرة، فهي لا تعني - في مطلعها - أن بصره قد ذهب، والشطر الثاني يوضح ذلك. ويعتقد الأنصاري أنها آخر قصيدة قالها الشاعر قبل وفاته؛ ولسنا نوافقه على ذلك، وكتابته لها لا تعني معرفته الدقيقة بتوقيتها بدليل سقوطها من الطبعة الأولى، ونرى - بالاحتكام إلى أسلوبها - أنها تتقدم بضع سنوات عن وفاة العسكر، من الصحيح أن الأسماء غير الكويتية تتردد فيها مثل ساسون وحزقيل وألبير وشمعون. مما يعني انتشار

أصحاب هذه الأسماء ووضوح آثار انتشارهم الاجتماعية، ويغلب على الظن أن ذلك كان من ظهور ثمرات النفط، ولكن هذه الثمرات واضحة في أعقاب الحرب العالمية وربما أثناءها أيضاً، فضلاً عن أن الكويت كان فيها جالية يهودية، وجماعات أخرى عديدة تحدث عنهم عبد العزيز الرشيد في كتابه، قبل النفط بكثير. فالأسلوب في هذه القصيدة وثيق الصلة بالمرحلة الفنية السابقة التي تعتمد على المقابلة بين الصور، مثل:

مالي أرى للعربان طائفة والصقر دامي القلب لم يطر

والشاعر يخاطب صاحبه «مي» مثلما خاطب «ليلي»، لكنه - لأول مرة - يصور «ليلي» ولا يناديها، وهي رمز، ولكنه رمز غامض مضطرب، وبخاصة مع ذكر امرأة أخرى هي «مي» فمن هي ليلي في قوله:

ما لي أرى العريان يسأله عن بيت ليلي كل مؤتزر

إن السياق يجعلها رمزاً للكويت، تلك التي انهمر عليها المكتسبون ينازعون أبناءها المجاهدين الخيرات الجديدة بوسائل غير شريفة. قد يبدو الرمز هنا مقبولاً، ولكن هل «ليلي» السابقة هي نفسها المقصودة في ذات القصيدة بقوله:

فمشبهو ليلي بوالدها شتان بين الفحم والدرر

إن البحث لها عن «والد» فيه أشكال، وبخاصة حين يعقب على ذلك بالحديث عن الديك الذي سرقه (ولا يقول اغتاله) ابن آوى سحراً، ففتح الطريق لشراذم المتطفلين، والشاعر في هذه القصيدة العنيفة يتوعد بالثورة ويتوقعها:

قد طال هجرك يا ربيع فيا لتعاسة الأطيّار والزهر
دنيا المهازل والشذوذ غدت نار الليوث وجنة الحمر
من لي بمشقة أحزبها بعض الرقاب وصارم ذكر
فلسوف ينفخ يا لخيتهم بالصور اسرافيل فانتظري

وهذا أشد درجات التمرد والثورة في نفس العسكر، وهو لا يناسب آخر قصيدة، أو آخر سنوات عمره حيث أنهكه المرض، ورأى أنه لم يغير شيئاً بغضبه وانتهاكه لتقاليد البيئة، فاستسلم أو كاد لحزن دفين، وصارت دعوته إلى الإصلاح أكثر تعقلاً، ونجد ذلك متحققاً في قصيدته التي هنا بها الأمير عبدالله السالم بالإمارة، وكان ذلك قبل وفاة الشاعر بعام أو بعض عام. والثورة المتأججة في القصيدة من وحي حركات الاستقلال التي التهب بها العالم العربي في أعقاب انتهاء الحرب العالمية كما نرجح.

٢ - الوعي الفني:

وهذه المرحلة الثالثة لا تعني أن العسكر غيّر هدفه، وإنما تعني على الأكثر أنه غير أسلوبه، وإذا قلنا إنه طوّر أسلوبه فهذا أدق، وإذا جعلنا ذلك سبيلاً إلى القول بأنه صار أكثر شاعرية وسيطرة على عدة الشاعر فقد وصلنا إلى أهم سمات شعر العسكر وأعلى مستويات الفن الشعري التي تمكن من تحقيقها.

ولسنا بحاجة إلى ترديد ما قلناه من قبل من تداخل المراحل وربما تعايشها لأسباب سبق ذكرها، لكن قصيدة «هاتي الدواء وكحلي بصري» تصلح مجازاً بين المرحلة السابقة والتي نتعرض لها الآن. حقاً لقد سبقت قصائده الغزلية المكشوفة، وقصائده عن الفتاة الحسنة التي زفت إلى عجز،

سبقت إلى الشكل القصصي التصويري ، وهو أسلوب فني أرقى من التعبير المباشر ، وأقوى تأثيراً من الإفضاء بذات النفس ، فهذا الشكل القصصي يمنح التجربة الشعرية شكلاً موضوعياً أكثر إقناعاً للقارئ من حيث هو أكثر تحرراً من فردية الشاعر وإلحاح ذاته ، ولكن القصيدة القصصية ظلت في تلك المرحلة الثانية تتسم بالحدة المتولدة عن طغيان شخصية الشاعر في التجربة ، حتى وإن أخذت التجربة شكلاً موضوعياً ، أما في مرحلة الوعي الفني فإن أهم ما تتميز به ارتقاء أسلوب التعبير داخل الشكل القصصي وتنقيته من شطحات الذات وتداخلاتها ، ثم - ولعله الأكثر أهمية - تجاوز هذه الذات على نحو آخر بتنوع موضوعات القصائد تنوعاً منح شعره اتساعاً في أفق الرؤية وقدرة على تلوين المشاهد . فحتى حين يعبر عن نفسه فإنه يلجأ إلى التنظير والتمني :

يا ليتني فوق الغصون حمامة لأنوح بالأصاال والأسحار

ولا يفوتنا مغزى اختياره للحمامة ، بعد تشوقه إلى المشنقة والسيف ، إنه يشور على المحدود ، شوقاً إلى اللانهاية ورغبة في الاندماج في مجالي الطبيعة ، وهذا من ملامح رومانسيته على نحو ما عرفنا . وإذا كان في مطلع القصيدة يتمنى أن يكون حمامة فإنه في سياقها يستقصي صور الحرية والشموخ ، فيتمنى أن يكون نسمة «لأبشر الأطيّار في آذار» أو فراشة رومانسية تدفع حياتها ثمناً لتجربتها :

حتى إذا شفت الغليل تعطشت للموت واندفعت بجوف النار

أو قبرة قادرة على رؤية الحياة في بكارتها وطهرها ، أو ربوة شامخة مشرفة على الوديان . . الخ ، وإذا كانت هذه القصيدة تجري «في دنيا الخيال» كما وضع عنواناً لها ، فإنه يختمها بقوله : «فلكم تراءى لي الخيال حقيقة» ، فهذه مرحلة فنية تجاوز فيها روابط الواقع الشخصي وإلحاحه على شاعريته

حين كان لا يكتب إلا ما يعبر مباشرة عن هذا الواقع .

ويستمر التنوع الموضوعي مع «الجندي في ميدان القتال» وهو من خلال هذا الجندي يحيي البطولة والوطنية، ويرثي صديقه السعدون في «يا أخا الروح» وهي مراجعة فنياً عن قصائد مرحلتها، وربما رجع السبب إلى عودة ظهور الطابع الشخصي المباشر، لكنها - على أية حال - ليست بهذا القدر من الحدة الذي لازم المباشرة في المرحلة السابقة، فهي أنين وبكاء مستسلم، ولو أنه قالها قبل ذلك لكانت صكاً وتنكيلاً لمناوئيه ومنكري سلوكه .

ويلحق بقصيدة الجندي قصيدة «تحية واعتذار» التي رغب فيها عن تسلم الجائزة المقررة للفائز. وقصيدة «الحنين إلى الوطن» التي استحق بها تلك الجائزة سنة ١٩٤٥، وهي قصيدة وصفية نفسية، تتجلى فيها رومانسيته كأقوى ما تكون في جانبها التصويري اللغوي، ويكفي أن تقرأ عبارات مثل: «صوراً مجنحة بريشة وهمه» و:

نشوان إذ أصغى بأذن خياله والوهم يملئ والوداد يسجل

وتترادف الصور على هذا النحو التشخيصي للمدركات والعواطف الإنسانية، ولكن اللافت للنظر حقاً أن روح التفاؤل، والنص عليه لفظاً قد ظهر لأول مرة في هذه القصيدة، وعلى الرغم من عمومية العنوان الذي افترض للقصيدة فإن العسكر كتبها من زاوية جندي ينطوي على حبه لوطنه ويحلم بالعودة إليه بعد أن رفرغ السلام أو أوشك. وإذا كان هذا من وحي انتهاء الحرب الكبرى فإن الكويت لم تشترك فيها، وربما لم تتأثر بها سلباً، ومن الصعب تصور المعاني والمشاعر مجردة من علائق الزمان والمكان، فهنا

يتجلى جهد الشاعر، ولكن... ألا يمكن أن يكون العسكر قد عنى نفسه أيضاً بقوله:

متفائل لا اليأس يعرف مدخلاً لفؤاده، وهو الشجي فيدخل
صرع الشكوك بحزمه ويقينه ومن الوسواس ما يحز ويقتل
إلى آخر القصيدة؟

وهذه القصيدة عن الحنين إلى الوطن تستدعي قصيدتين تصوران أجواءها الداخلية بصرف النظر عن اتجاه الموضوع، وهما «شهيق وزفير». وهي منذ بيتها الأول تحاور الشك واليقين:

كفي الملام وعلليني فالشك أودى باليقين

وفيها تظهر «ليلي» بالحاح، وتأخذ مكان الرمز، وهو هنا أكثر وضوحاً، فليلي هي وطنه الممنوع عليه، وقد وضع قرينة طريفة، فكلما ذكر «ليلي» نادى في أعقابها: «وطني» فهما اسمان لمسمى واحد، ويعني هذا أن العسكر كان قد اقترب من السيطرة على أسلوبه وفهم «حيل» التعبير الرمزي، وإنه يمكن أن يقول به أكثر مما يمكنه أن يقول مباشرة. والقصيدة الثانية هي تلك التي مطلعها:

أشجي الرفاق تأوهي وتوجعي وتمنعي عن شربها في المقموع

وهي غناء لليلي أيضاً، وإذا كانت تردد نغمة قصيدة سابقة هي «قومي اسمعي يا بنت جاري» فإنها تنتمي أكثر إلى «كفي الملام» إذ ينوء الشاعر بآلام الوطنية ويبحث عن مواس يشاركه أحزانه.

وقصائد: «أعزف على العود» وفيها ما يدل على أنه بدأ يفقد بصره، ويعدد فيها أنواعاً من الخمور الإيرانية والعراقية والزحلاوية، وهذا يعني أنه كان قد زار بغداد للمعالجة. وفي القصيدة حزن عميق، واختلفت فيها النظرة إلى الحب إلى ما يشبه التفلسف وشمول الرؤية. وتلحق «أذكريني» و«أوقديها» بالمرحلة ذاتها، وتقف القصيدتان: «حواء» و«مالي» في المسافة بين الوعي الفني الذي خفف من الحدة بتجنب المباشرة في التعبير، والمرحلة التالية التي تميزت بالمسالمة وتوقع النهاية.

في قصيدة «حواء» إحساس عميق بالوحشة والعزلة وما يستهدف له من مقاطعة. وفيها مناجاة بغير استعداد أو تواعد:

ويلاه قد هجرت مجالس أنسنا وخلت من الندماء والسمار
لا الراح بالكاسات مشرقة بها فتبدد الظلماء بالأنوار
كلا ولا الأوتار صادحة فتلهمنا الغناء بهداة الأسحار
حواء قد صمتت بلابل روضنا وسرى الذبول بأجمل الأزهار

أما قصيدة «مالي» - والتسمية رديئة اعتمدت على أول كلمة - فقد ذكر أنها نظمت سنة ١٩٤٥، وهي عاطفية، يمكن أن تعتبر ردة إلى الاستجداء العاطفي، لم ينقذها منه إلا طرحها للعواطف في صورة تساؤلات، بمعنى أن الشاعر لم يعد مغترأ بثقته في مقدرته كما كان الأمر من قبل، بل تحدث في آخر أبياتها عن الوداع الأخير. ودون أن نتعلق بهذه الجملة في ذاتها فإن الإحساس بالوحشة والعزلة - كما بينا - كان قد بدأ يفرض نفسه عليه، مما جعله يحاول أن ينهج نحو سلوك فني جديد في آخر حياته.

وكما نرى فإن مرحلة الوعي الفني تنسحب على السنوات الخمس

الأخيرة من الأربعينات وهي الأغزر إنتاجاً والأرقى فناً، وهي الممتدة بعد المرحلة التقليدية ومرحلة الحدة والمباشرة إلى النهاية، ولكنها أخذت لونين من الناحية النفسية، فهو هنا كما عبر عن حالته بين الشك واليقين، وهو يدور حول غرضه بين الرمز والقصة وتصوير مشاعره على لسان الغير، وقد تخلل بعض القصائد «هجمات» مباشرة لكنها قليلة مثل تلك التي نجدها في سياق «كفي الملام»، لكنها على أية حال بعيدة عن التجريح، وأخف وطأة مما قرأناه له في بواكير شبابه فصب فيه عنفه وحدته، أما آخر ملامح الوعي الفني الممتد فإنه يتمثل في تحرك نفسي نحو المسالمة.

٤ - المسالمة . . . والنهاية :

وهي لم تظهر فجأة، فلا شيء يحدث فجأة، وقد أرهصت القصائد السابقة بعزلة الشاعر وقلقه وبحثه عن يقين، بعيداً عن التعدي وتجريح الذوق العام واتهامه، لا بد أنه عانى من الانزواء، واتهام العقيدة والسلوك ما جعل حياته غير يسيرة، ومهما كان الإنسان غير مبال في بعض مراحل حياته بالقيم السائدة، وغير مبال أيضاً بالمعارضة؛ فإن الاستمرار لا يلبث أن يهز أعصابه ويؤثر بجدوى الاتجاه الذي اختاره والثمار المتوقعة منه.

هنالك قصائد حملت تاريخ نشرها. مثل: «البلبل» وهي قصيدة عذبة وتمثل وسائل فنية متقدمة. فهذا البلبل الحالم بالربيع هو الشاعر نفسه، وقد نظمت سنة ١٩٤٧ - فيما يقول الأنصاري - لكنها نشرت في مجلة البعثة عقب وفاته (ديسمبر ١٩٥١) و «الشاعر والغروب» و «على الشاطئ» وأهلاً وسهلاً بالربيع» و «تحية واعتراف» وكلها نظمت سنة ١٩٥٠. وهي تفتقد القوة والحرارة التي نجدها ماثلة في القصائد السابقة، فيما عدا قصيدته في تحية الأمير الجديد فقد حشد فيها كل طاقته، إذ حركه الأمل في تغيير موقعه

الاجتماعي وإزاحة خصومه أو «كشفهم» في مرحلة تغيير الحاشية. وهذه القصائد المحددة بالمناسبة وتاريخ النظم ستساعدنا على وضع المرحلة الأخيرة في إطارها وتحديد ملامحها، ونرى أنها متحققة في القصائد الآتية: «لك الله» وقد وجهها إلى أحد أدباء البصرة، و«نداء» و«في الأحمدى» و«أنا والليل».

سيوضح جانب المجاملة الذي لم يكن العسكر حريصاً عليه، ويكفي أن يوجه قصيدتين لشخصين، بصرف النظر عن مستواهما الفني، وحين نتأمل هذه القصائد سنجد إحساس النهاية واضحاً، ومريض الصدر لا تخفى حاله، فالخريف، والذكرى، والإحساس بالفناء يزحف على مظاهر الكون من حوله، وقصيدته عن الليل تؤكد هذا المنحى. فالليل مهديد بصياد لا يرحم، وقد تداعبه لحظات أفاقه فيقترب من أجوائه القديمة، لكن الطابع المسالم أو إشار العافية هو الذي ظل سائداً، كما نشاهد هذا الصراع في قصيدة أنا والليل، ولنقرأ هذه الأبيات التي ترسم لوحة الصراع بين حدثه القديمة وإثاره العافية أخيراً، ولكن في أداء فني ولغوي رفيع:

يا ليل ضاقت بشكواي الصدور وما ضاقت بغل وأحقاد وأضغان
فجئت أشكو اليك المرجفين وهم لا در درهم أسباب خذلاني
يا ليل والروح عطشى وهي هائمة هل في المجرة من ري لعطشان
يا ليل والنفس غرثى وهي حائرة فهل بنجمك من زاد لغرثان

ويمضي عبر هذه التعبيرات الرصينة الحاملة ليصل إلى «ليلي» فلا يرقص القوافي ولا يغرب في الصور. وإنما يظل في تيار هذه اللغة العالية القادرة على ابتعاث الإحساس بروح الشعر العربي في عصوره الزاهية:
يا أهل ليلاي مذ شط المزار بكم لا الحي حي ولا الجيران جيران

كلا ولا الروح روعي مذهفت وصبت لساكني الحي من غيب ومردان
نزحتم وضباب الشك خيم في آفاق نفسي وكم بالكفر أغراني
فهذه رحلة عمر الشاعر، هو والليل، ليل التجارب المتقلبة والشكوك
القلقة، والبحث عن يقين في عالم مضطرب، ولقد كان الثمن باهظاً، إنه
روح الشاعر:

والفكر يا أهل ليلاي استقل بها والروح يا مذبج العشاق قرباني
حب بريء نما في خافقي وسما وهل يعمر حب غير روحاني؟
فما أخرى هذه الأبيات التي أجمل فيها رحلة عمره أن تكون آخر ما
قال!!

وإذا كانت رصانة التعبير علامة نضج، ومن ثم الحكم بالموقع
التاريخي لهذه القصيدة فقد وضعنا معها - في نفس المرحلة - قصائد خفيفة،
وربما معاكسة تماماً لروح الرصانة اللغوية، ولا غرابة في الجمع بين
الضدين، فالشاعر - في آخر حياته وظهور بوادر المرض عليه - كان يلهو
بالشعر، ويداعب الألفاظ الجديدة التي تسربت إلى لهجة الكويت حتى نقرأ
له كلمات مثل: «فستان»، «فاشرب على نخي» ولا يفوتنا عدم إحكام
التعبير، فهو «اشرب نخي» أو «اشرب على شرفي» أي تحية لي، فضلاً عن
أن الأحمدى مدينة حديثة، واسمها يتصدر القصيدة، فإن فيها جو هذه
العناصر التي جاءت مع التنقيب عن النفط واتصالها بحياة الناس في العاصمة
وظهور تأثيرها الاجتماعي والأخلاقي.

هذا تدرج تقريبي للقصائد التي أثرت عن العسكر، استهديننا فيه
المناسبة والتطور النفسي والفني واللغوي، وإذا لم يكن دقيقاً كل الدقة

فلاسباب سبق ذكرها، على أن الدراسة الفنية لهذه المراحل والأسس التي قامت عليها، وتحليل القصائد لا يستمد صحته من هذا التقسيم، فقد عوملت أكثر القصائد على أنها كيانات مستقلة ومرحلية معاً، ولا ينال هذا من ثقتنا بالتقسيم الذي ارتأيناه وتلمسنا له الأسس والدوافع في كافة الاتجاهات.

ولعله أن يكون واضحاً - في غاية المطاف - الدور الكبير الذي قام به العسكر في جعل الشعر الكويتي صادراً عن الشعور، وليس عن المحفوظ أو التقليد أو اللعب باللغة، وفي توثيق صلة الشاعر بالمجتمع وأهم ما يعرض له من قضايا، وإن أخطأ الشاعر سبيل التأثير العام في حياته حين انتهج مسلكاً مستخفاً متحدياً لكثير مما يؤمن به الناس، فذهب حقه، بباطله، لكنه أنهى عصر الشاعر المسامر، والشاعر المستجدي، كما رسخ نهجاً جديداً بالنسبة للشعر الكويتي يتمثل في الشكل القصصي، وفي تلك اللغة الشفافة وصخبها معاً، وفي الاعتماد على الصورة وتوظيفها توظيفاً بنائياً في تأكيد المنحى النفسي والمنتج الفكري للقصيدة.

الفصل الثالث

أحمد العدواني.. شاعر متصوف في محراب المجتمع

مقدمة :

يقول العدوانى من قصيدة «شطحات فى الطريق» :

يا رىح!! حتام الغبار يلفنى من لى برىح غير ذات غبار
أوكلما قاربت صفو شرىعة هبت على سحاب الأكدار
لا!! لن أحدى عن البذار وإن رعت زرعى الجراد بجيشها الجرار

وىقول - فى مقابلة صحفية - من بىن أسباب عدم اهتمامه بإصدار ديوان
يجمع شعره ويحفظه :

«إننى مصاب بما يسمى «مرض المثل الأعلى» فىخيل إلى أحياناً أن
كل ما قلته من شعر لا يستحق أن يجمع ويطلع ويفرض على الناس، وأن
الكلمة التى أريد أن أقولها، لم أفلها بعد... وكل ما صنعتته هو تجارب أولية
لشيء لا يزال يتكون»!!

هذا هو أحمد العدوانى، شاعر الكويت، صاحب التجربة الخصبة عبر
ثلاثين عاماً، هى أزهى مراحل التطور الأدبى لهذه البقعة من جزيرة العرب.
وليس باستطاعتنا أن نضيف كلام العدوانى - الذى اقتبسناه عن مقابلة
صحفية - إلى التواضع، حتى وإن كان تواضع الواصل من قدر موهبته ورأى

الناس فيه، فالذين يعرفون هذا الشاعر عن قرب لا بد أن يروا في هذه الكلمات ما هو أكثر من ظاهرها، إنه القلق الفني العميق الذي يجعل الشاعر يجري أشواط عمره، ليدرك غاية تستقر في إحساسه وتعجز الكلمات عن احتوائها، فالإحساس أكبر من اللغة، والخيال أكثر حرية من الواقع، وحلم الشاعر يتجدد، كلما تحقق منه جزء كشفت الممارسة والنضوج عن مواقع مجهولة تفرض نفسها عليه، ولم يكن يدركها من قبل، فهذه الكلمات تتبع من صدق عظيم، سنجد في قصائد الشاعر، في تطور وتنوع مضامينها وأشكالها، ما يؤكد أنه سمة أساسية في شعر العدواني .

أما الأبيات الثلاثة المقتبسة من «الشطحات» فإنها تنطوي على معنى رده في شعره على مستويات شتى من الواقع والإسقاط والرمز، وعبر الصور الاجتماعية والتأملات الفلسفية، وكل ذلك يعني في النهاية إيمان الشاعر بأن التجربة الإنسانية ملازمة للنقص، وأنها لا تكتمل، فهي دائماً قريبة من القمة ولكنها أبداً لا تبلغها، وهذا الموقف قدر وجودي خط على جبين المصير الانساني، ولكنه - في ضوء إدراك فلسفي معين - لا يؤدي إلى الإحباط واليأس، بقدر ما يؤدي إلى ضرورة المعادة والاستمرار، حتى يتحول «العمل» إلى غريزة ومعنى في ذاته، وإن اغتالته جيوش الجراد، لأن هذا الاغتيال لا يجرّد العمل من معناه . . .

فالمحتوى العام لهذه الأبيات الثلاثة ينتهي بأن يكشف عن قلق الفكر ورغبة العمل ومعاناة حقيقية لما يعيش من أفكار . . . والحق أن العدواني يعيش فكره، ويطوع شعره للتعبير عن هذا الفكر. ومن هنا لا يصدر القلق عنده عن مستوى سطحي من تنازع الممارسة العملية للحياة والتعبير الفني عنها، مثل بعض شعرائنا المعاصرين الذين يعيشون بأفكار وممارسات، فإذا

ما كتبوا عكست أشعارهم صورة عالم آخر لا يعيشونه، بل لا يضعونه، كهدف أو مثال، فقلق الفكر عند العدوانى قلّت عميق صعب الرضا، وسرى أن هذا القلق بعيد الغور في نفسه، طويل الصبغة لمراحل عمره، حتى لكأنه مصدر شاعريته في الأساس.

معالم الشعر الكويتي قبل العدوانى :

لقد نشرت أول قصيدة للعدوانى وهي قصيدة «براءة» في أول أعداد مجلة البعثة، (ديسمبر ١٩٤٦) التي كانت تصدر في القاهرة، ولنا أن نتوقع أنها لم تكن أولى محاولاته، وبخاصة أنه كان يعيش حياة ثقافية نشطة تغري بالمحاولة منذ نزل إلى القاهرة سنة ١٩٣٩، فيمكن - دون تعسف - أن نربط بين نشر أول قصيدة وصدر المجلة الكويتية، ومن ثم اعتبار وسيلة النشر هي العائق عن الإعلام بالشاعر الجديد، ولا يمنعنا من الثقة المطلقة بهذا الربط إلا أن القصيدة التالية، وهي قصيدة «أصبري يا نفسي» انتظرت أربعة أشهر (البعثة - مارس ١٩٤٧) فلو كان لدى الشاعر قصائد مختزنة لوجدت طريقها تباعاً إلى صفحات المجلة الكويتية الوحيدة في حينها. وإذا، فيمكن أن نوازن بين ندرة الانتاج في تلك المرحلة ونضوج أولى التجارب المنشورة، ونسلم بأن الشاعر حين وجد نفسه أمام الجمهور فجأة - بصدر المجلة - حجب محاولاته الأولى ولم ينشرها. ومهما يكن من أمر فإننا بحاجة إلى تحديد معالم صورة الشعر الكويتي إلى ما قبل تلك المرحلة، لنتمكن من وضع العدوانى في مكانه الصحيح من حركة الشعر وتطوره، ولنحدد الإضافات الجديدة التي أثري بها الشعر الكويتي، ولم تكن معروفة أو مألوفة قبله.

لقد كانت فترة ما قبل ظهور شاعرية العدوانى وازدهارها حافلة بالشعر،

يشغلها ثلاثة يعدون من أهم شعراء جيلهم وما تلاه إلى اليوم، كما نعتبرهم
ارهاصاً جيداً - في الحجم والنوع - لظهور جيلين بعدهما أرقى شاعرية
وأنضج فكراً.

أما هؤلاء الثلاثة فهم: صقر الشبيب وخالد الفرج وفهد العسكر، ولكل
منهم خصائصه الصياغية وموقعه الفكري، ولكل منهم سلبياته أيضاً، ونحن
نهتم بهم، لا من زاوية القول بتأثيرهم في العدوان، أو تأثره بهم أو
ببعضهم، فلا يزال شعراء الكويت إلى اليوم ينسبون منابيحهم الفنية إلى دائرة
الشعر العربي الواسعة اتساع التاريخ العربي من الجاهلية إلى القرن
العشرين، والمنبسطة انبساط الرقعة الناطقة بالعربية من أرض المهجر إلى
أقصى الجزيرة، ويرفض أحدهم أن يقر بأنه تأثر خطى شعراء بيتته أو حتى أنه
استفاد من أخطائهم.

وعلى أية حال فإن العدوان ليس صورة لواحد من هؤلاء الثلاثة،
وليس مزيجاً من مجموعهم، ولهذا لن نجد مفتاح فكره في أفكارهم، ولا
أصول فنه الشعري في قصائدهم.

كان الشبيب نظاماً أكثر منه شاعراً، وكان يصطنع الفكر في حدود ما
كان متاح لمثله في ظروفه البيئية والشخصية من مفهوم هذه الكلمة، وكان
يدعو إلى حرية الفكر في مقابل سيطرة السلفية والتقليد، وهذا - في الحقيقة -
هو مصدر إعجاب جيله بما كتب. أما الشعر - وليس النظم - فهو عنده قليل
حقاً، على أن له فضلاً لا ينكر، هو الإيقاظ المبكر للوعي القومي عبر
الاهتمام بالقضايا السياسية التي كانت تشغل العالم العربي خارج منطقة
الخليج، بل ربما خارج الجزيرة العربية كلها.

ويشارك الفرّج صاحبه الشبيب في الاهتمام بالقضايا الاجتماعية والسياسية، كما يشاركه في ضحالة الجانب الشعري في منظوماته، ولكن الشبيب يفوقه في قاموسه اللغوي، فمجموع العبارات والصور التي استعملها الفرّج في مقطوعاته جد هزيل، فضلاً عن الصياغة التي توشك ان تصير عامية نثرية، أما الشبيب فقد كان يمتاح من قاموس لغوي واسع وذراية بالأساليب وإلمام بالتراث الشعري بدرجة مناسبة.

وأخيراً يظهر فهد العسكر، أوفرهم حظاً في الشاعرية، وأقربهم إلى لغة العصر وأساليبه الفنية، فيعرف كيف يرسم الصورة ويحرك المشهد، ويقابل بين هذه المشاهد والصور بما يحرك عواطف سامعيه في الاتجاه الذي يريد، كما استعمل وسائل فنية أكثر تقدماً وتعقيداً، ونعني بها اللجوء إلى الرمز والقصة الشعرية، على أنه لم يكن أقل شجاعة من سابقه في الدعوة إلى تجديد الحياة الاجتماعية ورفض الأساليب والأوضاع العتيقة، ولكن سلوكه الشخصي والتعبير فنياً عن بعض جوانب هذا السلوك - الذي لم يكن محل موافقة اجتماعية - هو الذي أثار الغبار حول موقفه الفكري.

ولقد نال كل واحد من هؤلاء الثلاثة قدراً من الشهرة والإعجاب يتناسب وريادته الفنية والفكرية، ولكننا ننظر إلى ذلك كله الآن في إطار من النسبية، فهذه القضايا التي اعتنقها هؤلاء الثلاثة، ونالوا بسببها قدراً من العداء وقدراً من الإعجاب كانت تعتبر قولاً جديداً بالنسبة للخليج فحسب، وربما للكويت فقط، أما على المستوى العربي العالم فقد كان ما دعوا إليه فكراً وفناً معاً، قد تجاوزه العصر، وراح يرقب موجات أخرى من التجديد. وهنا يقف العدواني كأول شاعر كويتي استطاع أن يتجاوز حدود الإطار الذي اضطرب فيه سابقوه، كما تجاوز حدود الكويت والخليج مرتكزاً على معطيات الفن

الحديث وزخارة الشاعرية، ومسايرة العصر في قيمة الفنية المتجددة، واعتناقه لقيمه الاجتماعية التقدمية.

ثلاث مراحل متعاقبة :

لقد كتب العدوانى نحو مئة قصيدة، بين قصيرة قد تكون عشرين بيتاً، وطويلة تقارب المئة أو تبلغها، وقد سجلنا له في كتاب «الصحافة الكويتية في ربيع قرن» اثنتين وأربعين قصيدة منشورة، بعناوينها وتاريخ نشرها واسم الصحيفة التي نشرتها، حتى سبتمبر ١٩٧٢، وقد نشر بعد هذا التاريخ نحو عشر قصائد، وله قصائد أخرى غير منشورة، أتيج لنا الاطلاع على بعض منها، ويحجب الشاعر بعضاً آخر لأسباب شتى، كما سجلنا له خمس عشرة قصيدة بنصها الكامل في «ديوان الشعر الكويتي».

ولقد جرى عرف الدارسين على تقسيم النشاط الفني للشعراء إلى مراحل، اعتماداً على ما تتعرض له حياة هؤلاء الشعراء من أطوار سياسية أو فنية، فالمتنبي في صحبة سيف الدولة غيره في صحبة كافور، وشوقي قبل المنفي غير شوقي بعد عودته من الأندلس، وغيره بعد مبايعته بإمارة الشعر... وهكذا، والدارسون يتلمسون فروقاً فنية ونفسية بين نتاج مرحلة وأخرى، ولهم كل الحق في الاجتهاد والاستنتاج، سواء أصابوا أو أخطأوا. والعدواني شاعر صموت، وفن كتابة المذكرات والاعترافات لم يوجد بعد في الأدب الكويتي على الرغم من وجود أدباء عايشوا من أحداث وطنهم وتجاربهم الذاتية ما يستحق التسجيل. والحق اننا حين نتأمل شعر العدوانى على امتداد ثلاثين عاماً نجد كل طاقاته الفنية وملامحه الفكرية ماثلة في هذا الامتداد الطويل، ولكن ليس بالدرجة التي تلغي وجود فوارق أساسية بين مراحل ثلاث، وهذه الفوارق تتجلى في تغلب اتجاه نفسي أو فكري على

ونحن نحدد المرحلة الأولى، وهي التي أرست معالم شاعرية العدوانى وأكديتها، فنحصرها بين نشر أولى قصائده على صفحات «البعثة» سنة ١٩٤٦ (ولا ندخل في مآهات القول بوجود قصائد قبل هذا التاريخ لم تنشر ولم يحددها الشاعر ولا نعرفها) وبين قصيدة «تحية العهد الجديد» التي هنا فيها أمير الكويت الراحل، الشيخ عبدالله السالم بتولي الإمارة، وحملها عدد مجلة البعثة في نفس الشهر (فبراير ١٩٥٢).

وقد آثرنا اتخاذ هذه القصيدة علامة على انقضاء مرحلة لسبب واضح، وهو أن الشاعر في أعقاب هذه القصيدة، ظل عشر سنوات كاملة لا ينشر شعراً، فلم نقرأ له كلمة مطبوعة، إلى أن أعلن الاستقلال، ومضى على اعلانه عام، ومن ثم كانت قصيدته التي غنت أم كلثوم أبياتاً منها: «يا دارنا يا دار»^(١). وقد احتاج إلى عام ونصف العام ليكتب القصيدة التي تلتها^(٢)، ولكنه لم يتوقف بعد ذلك، إلا كما يتوقف الشعراء أمام تقلبات النفس ودوافع القول. ولا شك أن الباحث يشعر بكثير من الحيرة والقلق تجاه هذه السنوات العشر الصامتة، ولن يستطيع أن يحيل الأمر على وسائل النشر كما هو الحال قبل صدور مجلة «البعثة»، فقد شهدت هذه السنوات فترات طويلة تزامنت فيها أكثر من صحيفة، مثل «الفجر» و«الشعب» و«أضواء الكويت»، كما صدرت «العربي» في ديسمبر ١٩٥٨، بل إن العدوانى نفسه أصدر صحيفة البعث بالاشتراك مع حمد الرقيب في أعقاب عودتهما من القاهرة، ولكن هذه الصحيفة توقفت بعد أعداد قليلة، فأصدر الشاعر والفنان مع فهد

(١) مجلة الرسالة ١٠ / ٦ / ١٩٦٢.

(٢) قصيدة: «معرض اللعب». مجلة الطليعة. ١١ / ٢ / ١٩٦٣.

الدويري مجلة الرائد مستندة إلى جمعية المعلمين، أو «نادي المعلمين» كما كان يدعى حينها^(٣)، وشارك العدواني مشاركة جادة في «الرائد» ولكنها لم تحمل شيئاً من شعره!!

لا شيء ينبت من لا شيء، وهذا الصمت، سواء كان صمتاً حقيقياً كف فيه الشاعر عن كتابة الشعر، أو ظاهرياً انصرف فيه عن نشر شعره، لا بد له من أسباب. والأسباب النفسية الخاصة هي التي يمكن أن تصرف شاعراً عن قول الشعر، أما الأسباب السياسية - إن وجدت - فإنها تصرفه عن النشر وحسب!!

وتهنئة الشاعر للأمير تحمل بعض الدلالات على طبيعة هذه المرحلة الغامضة وموقف الشاعر منها، والقصيدة جيدة، واستهلالها بديع حقاً، وفيه يخاطب الأمير قائلاً:

تلکم منازلکم وانتم أهلها وعليکم عقد الأمور وحلها

ولكنه بعد أن يحيى ماضي هذا الأمير بقوله:

صفحاتکم مثل المصاحف بیننا جلّت معانيها وأشرق فضلها

لا يلبث أن «يغري» الأمير الجديد بالحفاظ على أسلوبه المأثور، هذا الأسلوب الذي تمثله صفحات ما مضى من حياته. ولكن «الإغراء» يمتزج في عبارات الشاعر بشيء من «التحذير»، إذ لا يلبث أن يعطف على البيت السابق بقوله:

فحذار ثم حذار أن يبدي بها غير الثناء المستفيض سجلها

(٣) ظهرت مجلة البعث. واختفت بعد ثلاثة أعداد سنة ١٩٥١، وصدر العدد الأول من مجلة الرائد. في مارس ١٩٥٢.

واثنوا الأمور بحكمة وروية إن التبصر بالصعاب يذلها
عركت تجارب أمسكم ما كان من جور النفوس متى تعذر عقلها
فتجنبوا سبل الشقاق فلإنها مثل المشائق ما تعطف حبها
وارعوا بلادكم فلإن ديونها مما يشق على الأكارم مطلها
من لم يراع بلاده في حلبة ألفت به تحت السنايك خيلها

وهكذا ترى أن القصيدة ليست خالصة لوجه التهئة، فقد عبرت من هذا الغرض الظاهر إلى «النصيحة» أو ما يقاربها من ألوان التذكير والتحذير.

ونمضي عن هذه المرحلة الأولى إلى المرحلة الثانية التي أعقبت السنوات العشر الصامتة، وهي ليست طويلة زمنياً، ومتوسطة الغزارة من الناحية الكمية، ولكنها أكدت أن الشاعر الذي سكت عشر سنوات لم يفقد شاعريته، لا تزال ينابيعه تتدفق، بل أثبتت بعد عودة العدوانى إلى الشعر ما هو أهم من ذلك، فقد عاد إلى حيث يجب أن يعود، وليس إلى النقطة التي توقف عندها، ومن ثم كانت تلك «القفزة الفنية» التي تلاحظ في نتاجه المتأخر، والتي ظن بعض الدارسين أنها مجرد مجازاة لحركة التجديد في الشعر العربي، أو في العروض الخليلي. والحدود الزمنية لهذه المرحلة الثانية تبدأ بالعودة إلى نشر شعره في الصحف سنة ١٩٦٢، وتنتهي بوقوع النكسة سنة ١٩٦٧، فهذه الهزيمة العسكرية المفاجئة اختلفت ردود فعلها الفكرية والعاطفية، ولم يبق شاعر يحس بمسؤولية الكلمة على ما كان عليه. وهذا التغير في الموقف النفسى يمثل أهم معالم التغير، ومن ثم يحدد المرحلة الثالثة، التي بدأت بحركة المراجعة العربية الشاملة في أعقاب الهزيمة ولا تزال مستمرة إلى اليوم، وسنرى كيف «راجع» العدوانى نفسه وأمته وتراثه.

المحاور الثلاثة . . . المتلاقية :

من موقف الملاحظة الموضوعية لتطور فن الشاعر - أي شاعر - سنكتشف أن مرحلة البداية عادة، وعند الأجيال السابقة أكثر من غيرها، تنسم بالتقليد في الصياغة أولاً، وبإلحاح الذات الفردية ثانياً، إلى أن يتأصل فن الشاعر فيتجاوز التقليد، وتتسع نظرتة لتشمل المجتمع والحياة، فيتجاوز قوقعة الذات إلى الرؤية الأكثر شمولاً.

ونحن نذكر هذا القول لنرى في ضوءه إلى أي مدى كانت بداية الشاعر العدواني مباشرة واعدة. وقد رأينا من قبل أننا لا نستطيع أن نجزم متى كتب العدواني أولى قصائده، على أن هذا الأمر ليس بالغ الأهمية، فالشاعر لا يقاس بالمحاولة الأولى، ولا بالمحاولات الأولى، وإنما عبر تجاربه في مراحل عمره المختلفة. ومهما يكن من أمر فإن هذه المرحلة المبكرة - المرحلة الأولى - والتي حصرناها في قصائده المنشورة بين عامي ١٩٤٦ و ١٩٥٢ تمثل فكرياً وشعورياً ثلاثة محاور، قد ينفصل أحدها بعض الوقت، في بعض القصائد ولكنها تنماس في قصائد أخرى، ولا نعني بالقول بأنها محاور متلاقية مجرد أنها صادرة عن شاعر واحد، فهذا أمر بديهي، وإنما نعني أنها لم تقع في التناقض مع اختلاف المجال أولاً، ونعني أنها تتمازج في بعض القصائد، في بناء فني متماسك ثانياً.

والمحور الأول يتمثل في اهتمام الشاعر بذاته الفردية، وهذا الاهتمام يأخذ - في هذه الفترة المبكرة من عمره - طابعاً رومانسياً، يغلب عليه التشاؤم والإحساس بالضيق وخيبة الأمل في الحياة والأحياء، وقد يعترض هذا التشاؤم فورات معاكسة تدعو إلى انتهاب اللذة والاستمتاع باللحظة الآنية، على أن هذه اللحظات عنده نابعة من موقف التشاؤم أو الإحساس بأن الحياة

إلى عدم، وهذه الرومانسية تبدو في العناوين التي يختارها لقصائده في تلك المرحلة، مثل: من وحي الذكرى - غنة - همسات - سأم - خطرات - عبرات القلب - سراب.

والشاعر الرومانسي بطبيعته قلق، ملول، يرى أن خير ما في حياته هو ما مضى، وأنه لم يعد أمامه إلا العذاب، وهذه السدف من الأحزان مصدرها الأساسي هو الإحساس المتضخم بالذات والرغبة في الانطواء أو تبرير التمرد والرفض. وهذه أبيات لشاعرنا قالها في صدر شبابه، ينعي فيها ما مضى من عمره ويتحسر - من موقف التشاؤم الاجتماعي لا الفلسفي - لما يشاهد من أحوال الناس، وي طرح في النهاية الحل الرومانسي الخالد: الهجرة إلى الطبيعة، الحياة الأم، والبعد عن الناس، والفناء في هذا العالم الطليق البريء من الأدرا ن الاجتماعية، يقول^(٤):

لقد ذهب الصبا إلا أقله ولم تطفأ لنار الشوق شعله
وغاياتي كما كانت قديماً خيالات على نفسي مطله
وما استأنست يوماً في مكان وإن راقبت به للأنس حفله

.....

إلى كم تحمل الأعباء نفسي وتضرب في المجاهل مستدله
أما أن الجنوح إلى حياة بها روح السكينة مستهله
وكيف تطيب لي دار وفيها بنو حواء تفسد كل مله

فهذا كلام «عجوز» يقوله «شاب» قلق، ومصدر قلقه أن الحياة ليست

(٤) القصيدة في البعثة. فبراير ١٩٥٠. وقد جاء الشطر الثاني من البيت الأول في بعض الكتابات: ولم تطفأ لنار الشوق غلة مجلة البيان ديسمبر ١٩٧١.

طوع يمينه، وأن الناس ليسوا كما يشتهيهم، ومن الطريف أنه يسميهم ببني
حواء، وليسوا ببني آدم كما جرى العرف اللغوي والاجتماعي!!

خبرت الناس في يسر وعسر	فضقت بعيشة لهم ممله
وجدت لديهم للشر ديناً	ولم أر عندهم للخير ملة
يحرف بعضهم آثار بعض	إذا صحت، ويطلبها معله
وقد طبعوا على ظلم وبغي	كما نشأوا على جهل وغفله
سواء كلهم في كل حال	يصرف أمرهم لؤم الجبله

وبعد هذا الإلحاح، القاطع القاسي، على سوء الطوية عند الناس
جميعاً وفي حالي اليسر والعسر، لا يبحث الشاعر عن تنوير الطبع الإنساني أو
منازلة الشر في عقر داره، وهو نفوس الأشرار، وإنما يطرح الحل الروماني:
الفرار إلى الطبيعة، والحنين إلى حياة الكهف...

لقد طابت حياة الوحش عندي	فبت ولي بها لهف وغله
فهل لي أن أفر إلى البراري	وأسكن قلب موماة مضله
إذا ما جن ليلى طالعطني	كواكب في نواحي الأفق جدله
فأملأ من حريق الفجر كأسي	وأغزل من شعاع الشمس حله
واحسب أن هذا الكون ملكي	وأني قد صنعت الكون كله
وان عبست لي الأنواء حيناً	وثارت بي الزوابع مستحله
أويت، على يقين من رضاها	الي نفق ضربت عليه كله
أصيح إلى العناصر حين تغلي	مراجلهإصاخة من تآله

وهنا يصل تضخم الإحساس بالذات إلى أقصى مداه، وهذه الذات
تتحرك بين موقفين متنافرين من المجتمع ومن الكون، فحيال المجتمع:

«ضقت بعيشة لهم مملّة» وحيال الكون: «إني قد صنعت الكون كله»، ولهذا كان من الطبيعي أن يرحل إلى ما يتحقق في تأمله ذاته، أو إحساسه بالتفوق، أو التآله، وهو يجعل الرحيل فراراً: «فهل لي أن أفر إلى البراري» ازدراء للناس وضيقاً بهم بعد أن «خبرهم»، ووجد أنهم طبعوا على الشر وأنه من لؤم الجيلة وليس وليد حالة من العسر، ولهذا يفر إلى «البراري»، إلى الحياة البكر. . الحياة بلا بشر. . الحياة قبل البشر. . ولكن المثير للفكر والتأمل حقاً أن شاعرنا لا يفر إلى الطبيعة ليزوب في عناصرها وتنداح ذاته في التكوين الشامل للوجود، بل ليزداد إحساساً بفرديته، بأنه صانع هذا الكون وأنه سيده!! وسرى أن مفهوم الرحلة، وعلاقة الشاعر بالكون سيكونان من أهم ملامح التغير في المرحلتين التاليتين. .

والحق أننا في قصيدة «خطرات» السالفة قد وثبنا إلى قمة الإحساس الرومانسي في تلك المرحلة المبكرة، وقبل هذه القصيدة قصائد أخرى أقل حدة في رفضها المتشائم، بل إن الشاعر قد يغني للحياة، ويعلل النفس بالمنى عن همومها، ويأمل بالخلاص من حالة الاغتراب التي يعانيتها، وهو خلاص لا يطلبه بالفرار إلى البراري وإنما بالحنين إلى الذكرى أو تقبل الحياة كما، هي واغتنام المتاح من متعها ولذائدها. يقول في قصيدة «وحي الذكرى»^(٥):

يا حبذا ذكرى الكويت وحبذا أوقات صفوي وازدهار حباتي
أيام أسلم للفتوة مقودي أتسقط اللذات في الأرجاء
همي مساجلة الهوى أوطاره وإشارة الأنظار حول فتاتي

(٥) مجلة البعثة. سبتمبر ١٩٤٧.

من لي بهاتيك المراجع بعد ما أدلجت وانسد الطريق ورائي
وتغربت نفسي فكل مقرب بالأمس منها أبعد الغرباء
جوعان والأثمار ملء مزاودي عطشان والأمواه ملء دلاني

فهذا الحنين يتجه إلى ماضي أيامه في الكويت، فلا يبلغ الحدة التي تدعوه إلى الفرار ومنابذة الناس، وإن كان هنا يشعر بغربته، ولكنها غربة اختيارية (كما يدل البيت الأخير) مصدرها الطموح والقلق والتطلع إلى عالم مثالي لا يتحقق على الأرض، وقد كتب الشاعر هذه القصيدة، كما يدل جوها العام وتاريخ نشرها، وهو في مصر، فإلى هذا السبب يمكن أن يسند هذا الإحساس بالاغتراب والحنين إلى الماضي، ولكن هذا تفسير متعجل لا نوافق عليه، ليس لمجرد أن العدواني بموقفه الثقافي والقومي لا يعتبر الانتقال إلى مصر غربة فحسب، وإنما لأن تأمل تعبيره يعطي غير هذا المدلول، فالكويت التي يحن إليها ليست الكويت المعاصرة للقصيدة، وإنما الكويت التي حن إليها تجسيم لفكر وشعور كان يجد في ظله الأُنس والراحة، ولكنه بعد أن غادره لم يعد يستطيع أن يعود إليه، فبعد أن عاش روعة القلق وعذاب المجاهدة أصبح «السلام» القديم ذكرى، ترمز إليها الكويت، وليس إليها من سبيل. ولنعد إلى تأمل هذين البيتين:

من لي بهاتيك المراجع بعدما ادلجت وانسد الطريق ورائي
وتغربت نفسي فكل مقرب بالأمس منها أبعد الغرباء

فقد أدلج الشاعر، بدأ الرحلة، وانسد الطريق ورائه، لم يعد إلى الرجوع من سبيل، ولهذا تغربت نفسه، وليس جسده، وصار كل مقرب منها -ولنتأمل التعميم والاطلاق في «كل»- غريباً، لأنها غادرت عالم البراءة إلى عالم التجربة.

وتدور القصيدتان: «العودة» و«سأم» حول هذه المعاني التي رأيناها تبلغ قمة الحدة في اقتباسنا من قصيدة «خطرات» ورأينا ملامحها في قصيدته الأخرى «وحي الذكرى»، بل إن الشاعر يوشك في قصيدة «سأم»^(٦) أن يكشف مصدر الهواجس في نفسه، وهو مخاوفه وحساسيته الخاصة تجاه ما يرى وما يعاني، أي أن هذه الأشياء في ذاتها طبيعية، ولكنه لا يتلقاها تلقياً طبيعياً:

وقولي إن فقدت: مضى ولم أعرف له سننا
وقد كانت له قصص وكان يخالها محنا
بضيق بذرعها صدراً وفي أسبابها عطنا

وتعاود الشاعر شطحاته الرومانسية وإحساسه بذاته، في رسم صورة غريبة عبر حوار يخاطب فيه صاحبه، في قصيدة «العودة»^(٧):

لا تهابي إن طواني البحر يوماً في العباب

فمضى متخيلاً أن أهله وصحابه سيكونه، وسيختلف الناس في أمره بين مدح وذم (أو سباب كما أكرهته القافية) ويواعد صاحبه بقاء عبر الأمواج، فصوتها صوته وحركتها سره، ويتعالى النبر الرومانسي فيصير صخباً ووهجاً وغرابة:

لن يذيب البحر مني غير الففاف التراب
لن يصيب الموت مني غير شكي وارتبابي

(٦) مجلة البعثة. يونيو ١٩٤٩.

(٧) مجلة البعثة. مايو ١٩٤٩.

سوف أرتد من اللج وان طال غيابي
شعلة تفتح الأفا ق في ضوء عجاب
وبها تعتصم الأكوان من بأس الخراب

فهذا كلام له ظاهر وباطن، ظاهره أن المتمرد يموت ولكن التمرد لا يموت بل يتفاعل مستمراً، وباطنه إحساس بوحدة الكون، ولغة الطبيعة، وسنرى أن هذه البذرة النابتة هنا ستكبر وتصير - أو توشك أن تصير - اتجاهات واضحة في معطياته الفكرية، ولا ينفي ذلك أن نشم هنا رائحة «بروميثيوس طليقاً» عند شللي أو عبر الشابي، فالمتمرد العائد أبداً هو جوهر الرؤية عند الجميع.

وتبقى لمسة مهمة في التعرف على التكوين النفسي للشاعر، وبها نستكمل هذا المحور الأول عن جانبه الذاتي ورومانسيته، وذلك أننا نجد له بعض قصائد تنادي باغتنام الفرصة والاستمتاع بالحياة، ولكن هذا الاستمتاع لا يأخذ طابعاً أبيقورياً مادياً ينظر إلى اللذة كغاية في ذاتها، بل يوشك أن ينطوي على أسمى حقيقي، واتخاذ تلك اللذة مهرباً من آلام الحياة والإحساس بالخذلان فيها، يقول في نهاية «غنة»^(٨):

تمتع قبل أن تطفئ ربح الموت مشعالك
تمتع قبل أن يغمر ظل الشيب آمالك
فلا تبقى سوى الحسرة والعبرة والدمعه
تمتع أيها الطائر ما دامت لك المتعة
والأمر هنا - في هذه القصيدة التي يناجي بها طائراً طليقاً - كما يكشف

(٨) مجلة البعثة. يناير ١٩٤٨.

عن هموم الشاعر وحلمه اللاهث بالنصر وبالمجد، بطريق عكسي - عن أمنيته
في أن يحقق في حياته حرية الطائر وانطلاقه. وهذا الجانب أشد وضوحاً في
قصيدة «همسات»^(٩)، وفيها يقول:

عرف القصد أناس تخذوا الأفراح فنا
كلما أجذب مغنى لهم حلوا بمغنى
وإذا ضاقت بهم ذا رمضوا عنها لدار
وهبوا أيامهم للأنس حتى في القفار
كل ما جدد في النفس شعوراً بالوجود
وأراها صوراً تفصح عن حس جديد
فاجعليه هدف المسعى وعنوان السعادة
ولتكن منك استجابات إليه وعباده

وواضح أن المقطع الأول أكثر تخصيصاً من المقطع الثاني، فهو يدعو
إلى اعتناق الفرح واتخاذ هدف في ذاته، أما الثاني فهو دعوة إلى متعة
البحث عن التجارب البكر في أي مجال يحقق الشعور الجديد بالحياة، بل
إن الشاعر يطرح معنى فلسفياً جديراً بالعناية، يقول في آخر القصيدة:

خبرت نفسي الليالي فاستخفت بالليالي
وغدت لا تنكر العي ش على أية حال

فهنا مزج بين عبادة الحياة وعبادة الحقيقة، وقول من جرب الحياة وعب
من نعيمها كما ذاق من آلامها، ووقف على قمة التجربة، يفلسف مسيرة

(٩) مجلة البعثة. نوفمبر ١٩٤٨.

الإنسان وحكمة الوجود، من موقف التسامح الفلسفي الذي لا يرى فرقاً كبيراً بين الأضداد، بل يكاد يرى لقاء الأضداد، في نهاية الأمر، حتى لا ينزعج أو لا يكاد يجد فرقاً بين الصوفي في محراب تبتهل والبغي في مخدع رذيلتها، فكلاهما يخوض تجربة الحياة على الوجه الذي يراه، ويبحث - على طريقته - عن شعور متجدد بالحياة.

المحور الثاني: الكويت . . العرب

هذا المحور الثاني من بين المحاور الثلاثة التي تمثل الاهتمامات الفكرية لدى العدواني في المرحلة الأولى، هو المحور السياسي، وله فيه قصيدتان فقط، وهما لا تتناسبان و«حجم» الاهتمام والمتابعة الذي كان يديه الشاعر لشؤون الكويت والأمة العربية في تلك المرحلة، مما يجعلنا نميل إلى القول بوجود قصائد لم تنشر تخص هذا الجانب، وليس من سبق القول أن نذكر أن الاهتمام بالسياسة هو عنده رؤية اجتماعية أولاً، وليس مجرد شكل أو نظام، وأنه غلب على المرحلة الثانية التي أعقبت السنوات العشر الصامتة، أما في البداية فقد كان الوضوح الفكري موجوداً بقدر مناسب، ولكن «الحيلة الفنية» لم تكن بنفس الدرجة ولعل هذا سبب ندرة ما سمح الشاعر لنفسه بنشره (إذا صدق حدسنا بوجود قصائد من هذا اللون لم تنشر). والقصيدتان أولاهما بعنوان «نداء» والثانية «تحية العهد الجديد» المشار إليها فيما سبق. وقصيدة «نداء» في عنوانها كثير من المسالمة، وكأنها مجرد تنبيه أو تحذير إن لم تكن رجاء واستعطافاً وهو أسلوب سيتخلى عنه الشاعر في قصيدته الثانية، وليس هذا هو الفرق الوحيد بين القصيدتين، فهناك فروق أساسية أخرى، فالقصيدة الأولى تأخذ طابعاً رمزياً، في حين تمضي الأخرى في عبارات محددة مباشرة.

وقصيدة نداء نشرت في مجلة البعثة (فبراير ١٩٤٩) وهو الشهر الذي شهد نهاية البداية في حرب فلسطين التي تأججت في الصيف السابق (مايو ١٩٤٨) وانتهت بهزيمة عربية واضحة، واعتراف فعلي بقوة الغاصبين وقوة الأمر الواقع الذي نشأ عن الهزيمة، فجرى الحديث عن الهدنة الدائمة، أي تجميد الوضع إلى ما انتهى إليه. من ثم كان هذا النداء التحذيري الحزين، وكان توجيه النداء إلى «رعاة الشاء» أو أولئك الحكام الذين استنزفوا القطيع واستمدوا منه كل مسراتهم ولم يحفظوه، وهم بسبيلهم إلى أن يفقدوا كل شيء، لأنهم لم يفتنوا للثعالب الكامنة من حولهم، وينهي الشاعر نداءه بلفت انتباه هؤلاء الحكام إلى عبر التاريخ في حكام ظنوا بأنفسهم القوة، وينظمهم الرسوخ ولكنهم تهاووا واندك نظامهم لأنهم أغلقوا مسامعهم عن «العتاب»:

حذار فلن تحتكم بلأيا تخاتلكم بأطراف الحراب
وفي أمثالكم نسفت صروح وكانت ذات أركان صلاب
تناست واجب العليا عليها ولم تحفل بالسنة العتاب
فثلت من صياصبيها وحالت تراباً في التراب على تراب

والقصيد في القصيدة واضح، بحيث لا يحتاج إلى تعليق، ولكن الشاعر في هذه القصيدة المبكرة لم يتحدث «إلى الناس» وإنما تحدث «عنهم» ووجه خطابه إلى الحكام أو رعاة الشاء وكأن الأمل منوط بصحتهم للخطر أو رعايتهم لرعاياهم، وكأنه لم يجد في الشعب إلا «أدوات انتاج» تستحق معاملة أفضل من رعاتها لأنها سبب كل ما يستمتعون به من نعم.. أما والموضوع على هذا القدر من الخطر، وفي أعقاب تجربة الحرب فإنه كان يجب أن يكون التكوين الفني والفكري للقصيدة أكثر نضجاً وإحاطة بجوانب

الأزمة العربية، وهي في صميمها أزمة حضارة، يبدأ انفراجها من نقطة المجموع وليس من حسن سياسة الفرد.

أما القصيدة الثانية، التي وجهها تحية للعهد الجديد فإنها أكثر نضجاً من الناحية الفكرية لا الفنية، هي تعرف ما تريد وتعبر عنه بذكاء، وإن كان العرف النقدي يرى أن التعبير بالرمز أرقى من التعبير المباشر، وهذا حق، ولكنه ليس في كل الأغراض، وليس مع اختلاف مستوى الرمز أو المباشرة.

والشاعر في تحية العهد الجديد لا يتردد في أن يسبغ على الأمير الجديد - عبدالله السالم - كل ما أثبتت الأيام بالفعل أنه جدير به، فهو محبوب من الناس ومحل ثقتهم، وصحافته المضيئة تزيي الأمل في مستقبل علاقته بشعبه، فقد أقر العدل وحمى الحقوق وأخذ بسياسة الشورى، ومن ثم فقد «سأس البلاد سياسة عمرية». والذي نخلص إليه أن الشاعر أشبع العهد الجديد مديحاً وإشادة، ولكنه حرص على معنيين مهمين، برز أحدهما، وهو النتيجة بروزاً واضحاً، ومضى الآخر في تعبيرات سياقية تحتمل، ولكنها الأساس أو الحثيات التي يركز عليها الحكم أو النتيجة، وهذه الحثيات أولها أن الكويت ليست ملكاً لشخص أو لفريق دون فريق، وأن الذين عانوا في الماضي ودفعوا ضريبة الوطنية حرماناً ودماء من حقهم أن ينالوا من خيرات الوطن بعدالة وكرامة، وأن صياغة المستقبل حق للجميع وليست حقاً للمتحدثين والمصدرين دون هذه الجماهير التي شاركت في صنع الماضي بقسوته وتضحياته، ولنقرأ الآن هذه الأبيات ونرقب مرجع الضمير في السياق:

تلکم منازلکم وأنتم أهلها

أولتکم الثقة البلاد-

انا على ثقة بأن شجونکم وشجوننا

قد شفنا حب الكويت، فكلنا كلف بليلي قد عناه وصلها
إن الكويت لأهلها وهم لها قامت مآثرها عليهم كلها
عاشوا لخدمتها وما احتملوا الأذى من دونها إلا ليذكوا حقلها
فليسكت المتخذلقون فما هم إلا الجراد إذا تطاير رجلها
والشعب حر كلته حكومة شعبية

فهذه الأبيات والعبارات التي اخترناها من السياق تصنع إطاراً للفكرة التي تعتمل في نفس الشاعر، والتي رتب عليها النتيجة، وهي بدورها ماثلة في تلك الأبيات التي اقتبسناها من قبل، وبدأت بالتحذير، وانتهت بما يشبه «الحكمة»:

من لم يراع بلاده في حلبة ألقى به تحت السنايك خيلها
الكون . . . الإنسان:

هكذا كان نصيب السياسة (أو المنشور من شعرها) ضئيلاً في تلك المرحلة الأولى، فلم يتجاوز قصيدتين، إحداهما ارتبطت بمناسبة، ولم تحقق أي منهما - مع اختلاف نسبي بينهما - ميزة فنية أو فكرية، وعلى عكس ما سنرى الآن من نظراته في الكون والإنسان، وهي نظرات ذات طابع تأملي فلسفي، ومع أنها تنتسب إلى فترة مبكرة من حياته فإنها لم تعد طابع الجدية والعمق أحياناً، مع انضوائها في إطار تشاؤمه الرومانسي الذي تعرفنا على ملامحه من قبل.

وأولى قصائد العدوان في هذا الباب قصيدة «أمجاد الوري»^(١٠)، وهي

(١٠) ديوان الشعر الكويتي . ص ٨٦ .

سخرية بالغرور الإنساني، الذي يسول للبعض بأنه أقوى ما في الحياة، أو فوق الحياة، في حين يبدو الإنسان، إذا ما قيس إلى عناصر الطبيعة المختلفة، ضعيفاً، بل ضئيلاً جداً. والقصيدة تأخذ شكل حوار بين سائلة ومجيب، وتدور حول ثلاث من الصفات الانسانية التي يعتز بها الانسان ويراهما أجلى وأكمل ما تكون فيه، ولكن المجيب ينفي أن يكون الأمر كذلك، وينتهيان - السائلة والمجيب - إلى النتيجة، وهي أن الانسان هو الذي هياً لنفسه ذلك، لأنه جبل على عبادة ذاته. وأول الصفات هي الشجاعة، فهذا الإنسان شجاع مرهوب، ولكن صاحبنا (الشاعر) لا يسلم له بالشجاعة المطلقة:

فأجبتها: أأكون أربى صولة في حومة الأهوال من ليث الشرى
إن كنت أكبرت الشجاعة وحدها فالليث أولى أن يكون المكبرا

وحين تنتقل السائلة إلى وصفه بالكرم، يذكرها الشاعر بالغيث:

إن كنت أكبرت السماحة وحدها فالغيث أولى أن يكون المكبرا

وهكذا تنتقل السائلة إلى وصفه بالجلالة، ولكن هناك ما هو أجل منه:

فأجبتها: أأكون أهيب طلعة وأجل من طود تناطحه الذرى؟

ان كنت أكبرت الجلالة وحدها فالطود أولى أن يكون المكبرا

وبعد أن ينتهي الشاعر من تفنيد الصفة الأخيرة لا تلبث سائلته أن تقر بأن ذلك كله علامة على غرور الإنسان وعبادته لذاته، أي أنها تتحول عن موقفها السابق الذي يقر للإنسان بالتفوق، ولكن: كيف دار الحوار؟ وإلام انتهى؟

قالت: هو الانسان يعبد نفسه فأجبت: ما احراه ان يتحررا

قالت: عليك إذن إشارة عزمه فأجبتها: وعليك أن يتبصرا
قالت: وهل لي أن أنير ضميره حتى يرى في دهره ما لا يرى
فأجبت: تلك قضية لا تنتهي دار الكلام بها وعاد مكررا
قالت: إذن خل الوري وشؤونهم وأربأ بنفسك أن تكون مثرثرا
يا صاح لو غربلت أمجاد الوري ألفيت أكثرها حديثاً يفتري
إن كنت أكبرت الحقيقة وحدها فالال أولى أن يكون المكبرا

وإذاً، فقد يثس السائل والمجيب، أو الدفاع والهجوم من إمكان تغيير
الطبع الإنساني، بحيث يتحول عن عبادة ذاته، ومن ثم انتهاء معاً إلى الشك
في كل شيء، وأن الحقيقة الوحيدة هي أنه لا حقيقة، فالسراب هو الشيء
الوحيد الذي يستحق الإكبار!!

والقصيدة كما رأينا تسخر من الادعاء والغرور، وقد تدرجت من العام
إلى الخاص تدرجاً طبيعياً في طرح الصفات التي يعتز بها الإنسان، فالشجاعة
أولاً وهي صفة على كمالها في الحيوان، ثم الكرم، وهو صفة توجد في
الإنسان كما توجد في غيره، من المخلوقات ومظاهر الطبيعة، ثم الجلال أو
الهيبة وهو صفة إنسانية محضة، ولكن هذه الصفات - على حظ الإنسان
منها - نفيت عنه وترك عارياً ليرى حقيقة مركزة بين مظاهر الوجود. وكما وفق
الشاعر في التدرج من صفة إلى صفة صاعداً مع الخصائص الإنسانية، فإنه
لم يكن كذلك في المقطع الأخير الذي اقتبسناه بتمامه، فقد وضع تصميم
القصيدة على أن ينتهي السائل والمجيب إلى الشك في كل شيء إلا في
الشك نفسه، فهو الحقيقة الوحيدة، ولكن ما نسب إلى السائلة من عبارات
في هذا المقطع لا يتناسب ودفاعها واعتزازها بالإنسان في البداية، وكان
الأوفق أن تكون هذه العبارات ذاتها على لسان الشاعر، ثم توافقه السائلة في

نهاية المطاف، فليس مقبولاً، ما دمننا بإزاء طرح محصلة فكرية عبر شخصيات متحاورة - أن تتحول تلك السائلة إلى صاحبة موقف أصيل، وأن تبلور هذا الموقف في عبارات جازمة تأخذ مكان الختام أو القرار النهائي، الذي يناقض أصلاً ما بدأت به من اعتزاز بالإنسان وإقرار برفعته وجلاله.

ويأخذ هذا السراب، الذي أنهى القصيدة السابقة - مكان العنوان أو محور التجربة في قصيدة أخرى^(١١)، ومن ثم يتحول إلى رمز شامل لخيبة أمل الإنسان في كل ما يرتجي من دنياه، فكل ما تظنه سحائب فيه مصادر الحياة والسعادة ما هو في الحقيقة إلا سراب، ومراقبته ورجاء الخير فيه ليس إلا مضيق للجهد ومزيداً للحسرة. وتلتقي السخرية بغرور الإنسان واليأس منه معاً في قصيدة «في المقبرة: بين الصدى والطف»^(١٢) وهي تأخذ شكل الحوار بين هذين القطبين: الصدى، أو روح رجل توفي منذ حين، والطف وهو شيخ مجهول الهوية سنكتشف حقيقته بعد قليل، فهذا الصدى يستشعر الغزلة، ولهذا يطرب حين يرى الشيخ القادم ويسأله: هل أنت زوجي؟ ولكن الطيف يجيبه بأن هذه الزوجة التي كانت تحبك قد تزوجت غيرك وحولت حبها إليه. فيعود يسأل: إذن فأنت صديق من أصدقاء شبابي؟ فيجيبه الطيف: إن أصدقاءك بكوك ثم سلوك وبحث كل منهم عن صديق جديد... وأخيراً يكشف الطيف عن حقيقته:

خفف عليك إنني بعض كلاب البادية
جئت لكي أدفن عظمي في الرفات البالية

(١١) قصيدة «سراب». نشرت بمجلة البعثة. أكتوبر ١٩٥١.

(١٢) ديوان الشعر الكويتي. ص ٨٠.

حتى إذا جاء الطوى علي عدت ثانيه
أقتات عظماً لم تزل للزاد فيه باقيه
وأستجيم ساعة من الحياة القاسيه

فهنا موقف واقعي (بالمعنى المذهبي) خالص، يرى الحياة محنة
وصراعاً، ويسيء الظن بكل العواطف البشرية!!

وتبقى أخيراً قصيدة مهمة، هي - في رأيي - أجمل وأنقى قصائد تلك
المرحلة المبكرة من شعر العدوانى، وقد أبقيتها إلى النهاية ضناً بها، وهي
قصيدة «البحيرة الخالدة»^(١٣) ويمكن اعتبارها جماع تجربة الشاعر وتأملاته
ونظراته الفلسفية في تلك المرحلة، وهي - في رأيي - مع قصيدته المطولة
«شطحات في الطريق» تمثلان جوهر خبرته الفنية وأفكاره معاً. ولهذا سنسجل
هذه القصيدة بكاملها:

هي الطير صادرة واردة	عليك بأسرابها الحاشده
تجيشك مثقلة بالشجو	ن، وتذهب خالية ناشده
وربتما أقبلت بالضلا	ل، وعادت مهللة راشده
وربتما أقبلت بالهدى	وعادت مضللة جاحده
وماؤك يختال في ضفتيه	ك، ويغمر أعطافك الناهده
ويهزأ من صدر أفضلت	ويسخر من ورد وافده
إذا صارعته عوادي الزما	ن علاها بعزته المارده
وإن طاف في حوضه طائف	غدا نطفأ عذبة بارده
وكم قيل شامت ينابيعه	وجاشت على سيفه آبداه

(١٣) ديوان الشعر الكويتي. ص ٧٥. وقد نظمها في فترة مبكرة: مجلة البعثة: مايو ١٩٤٨.

وقيل تدنس واستوبلت	مجاليه بالرمم البائده
وقيل توحل واستوبأت	مغانيه بالنسم الفاسده
حديث خرافة منذ القدي	سم، ولغو السكارى على المائده
فيا هول ما زخرف الكاذبو	ن، وحسبك أفعالهم شاهده
ولو سايروا بعض ما بهرجوا	اذن أجموا الهمم الواعده
وأموا المقابر واستوطنوا	عليها مع الجثث الخامده
فليس بغيرك يحلو الجها	د لمن يطلب العيشة الراغده
وما زلت منذ ابتداء الحيا	ة وأنت لخيراتها رافده
عليك يدور جمال الوجو	د ولولاك كان بلا قاعده
فقدست حاميه للورى	وبوركت مرضعة والده
نسيء بك الظن في كل حي	ن، وانت لسوء اتنا حامده
وماذا يضيرك من طيشنا	ومن نزوات لنا حائده
ولا أنت من فيضنا تنقصي	ن، ولا أنت من غيضا زائده
وما نحن إلا غمام الحيا	ة، وأنت بحيرتها الخالده

ففي هذه القصيدة نجد الصياغة المتوازنة، ولهذا لا يغرق الرمز في الغموض، ولا يكشف عن نفسه في سذاجة - على نحو ما رأينا في قصيدة نداء - وتمضي الأبيات في تماسك وتترادف الصور محيطة بالفكرة تجلوها جانباً إثر جانب حتى تصل إلى النهاية وقد أوشك المفهوم أن يتحدد، أو هو قد تحدد بالفعل. فهذه البحيرة الخالدة هي الحياة، هي التجربة الدنيوية، وهذه الطير الصادرة الواردة في مواكب لا تنقطع هي البشرية، تفد جيلاً بعد جيل، محملة بالتجارب أو فارغة القلب، فتجتاز رحلة الحياة وقد تغيرت إلى أبعد مدى، فدورة الحياة تأبى السكون، وهي لا تكرر نفسها، وإنما تكشف

لكل جيل عن جديد، مهما قيل من أنه لا جديد تحت الشمس، وعلى الرغم من أننا غمام صادر من تلك البحيرة، وعائد إليها بعد حين. . فالتجربة الإنسانية بكر أبداً، لا تستويل ولا تدنس ولا يعروها البلى، ولا ينالها النقص، والقائلون بغير ذلك، لو كانوا صادقين لهجروها وسكنوا المقابر، ففي تناقض الفكرة مع السلوك ما يؤكد كذب الدعوى، ولكنها الحياة. . لا تتأثر بهذه الأقوال وإنما تشكل كل ما يعترضها وتقولبه. . فقانونها هو الغالب في النهاية.

في القصيدة إيمان عميق بالحياة، لا يتناقض فيه التشاؤم من مصير الفرد مع التفاؤل بخلود النوع وتجدد التجارب عبر الأجيال. فالإقرار بجبرية دائرة الكون ثم الفساد ثم الكون ثم الفساد. . قد يكون مبعثاً للإحباط والحزن، ولكن الشاعر نظر إلى التجربة - تجربة الحياة - كغاية في نفسها تستحق الاحتفاء والفرح، لأنها متجددة في عيني كل جيل، إذ يقبل عليها بخبرة جديدة، كهذه الطير التي لا تشابه فيها بين سرب وسرب إلا من حيث الظاهر، أما «الشجون» فإنها مختلفة جداً.

لا بد أن ننبه في نهاية التعرض لهذه المرحلة أن هذه النظرات الفلسفية لا تزال على وفاق مع الموقف الرومانسي الأصيل الغالب على الفترة بوجه عام، حتى في تلك القصيدة التي وسمناها بالواقعية المتشائمة، وسبب إفراطها بفقرة خاصة، أن الشاعر في قصائده الرومانسية كان موجوداً بذاته داخل التجربة، يعبر عن وجدانه كفرد، وحين يتحدث عن الإنسان فإنه الإنسان في المجتمع، ولكنه في قصائده هذه ذات الطابع الفلسفي قد وقف خارج التجربة، وهو الموقع الطبيعي لشاعر يتأمل الحياة كأنه يطل عليها من بعيد أو من فوق، ومن ثم تلمح عينه كافة تحركاتها ولا تفضل رؤيته في زحام

تفاصيلها، فلا تعنيه التفاصيل أو الدلالات الاجتماعية بقدر ما يعنيه المغزى
الشامل لحركة الوجود!!

المرحلة الثانية: الحرية... الحرية

«الحرية» هي نداء تلك المرحلة وشعارها الحار، بل هي نقطة الجذب
والإثارة التي أعادت شاعرنا إلى ساحة المجتمع، ولا نقول أعادت إليه
شاعريته، فهذه القدرة المستكنة في النفس لا تموت، قد يعتريها الصدا أو
الخذلان حين تضطرب أمامها الرؤى، ولكنها - عند بادرة معينة - تنهض من
جديد. وقد كان إعلان استقلال الكويت هو تلك البادرة القادرة على فض
مغاليق الصمت عند العدوان، فراح يشدو للدار، سعيداً بدارها وتبرها،
متفائلاً بغدها، كاشفاً عن أهم خصائص إنسانها، ولقد كانت التهنئة خالصة
لوجه الفرحة، فليس فيها ذكر للراجلين من جنود الاحتلال، ولا مبالغ عن
النضال لإخراجهم... إنه الفرح بمحطة الوصول... وكفى. لكن غناء
العدواني للحرية لا يتوقف، وإن فقد رومانسيته الأولى، واتخذ متجهاً واقعياً
في عموم، وانتهى هذا النغم الواقعي بلمسة إشادة رومانسية، تمثلها قصيدته
التي حيا بها جيش الكويت وهو يأخذ طريقه إلى سيناء للمشاركة في معركة
توشك ان تنشب^(١٤)، فكانت أبياته:

وليعلم الأعداء أنا أمة رفعت على هام النجوم شعارها
تنسى مكارمها إذا جادت بها للقاصدين، وليس تنسى ثارها
عرض العروبة أرضها، فمن ابتغى شراً بها كنا الجحيم ونارها
آخر غناء تستغزه إليه الأحداث العنيفة. وهكذا بين حدثين خطيرين

(١٤) قصيدة «حيثك أجداد ورت فخارها». ونشرت بجريدة الرأي العام ٢٨ / ٥ / ١٩٦٧.

يمثلان علامتين من علامات الحرية ينحصر البحث عن ملامح تلك المرحلة الثانية التي اشتملت على ثلاث عشرة قصيدة، الحرية هي محور الاهتمام الرئيسي في أكثرها، على المستويين: الوطني والقومي كما في القصيدتين اللتين أشرنا إليهما، وعلى المستوى الاجتماعي الذي نعتبره النغمة الأساسية في هذه المرحلة وكأن الشاعر يرى أن الحرية للوطن، لا يساندها ويجسمها إلا حرية المواطن، ونداء العدوانى وغناؤه للحرية يقترن بأكثر خصائص نفسه وشاعريته كما رأيناها في بواكير إنتاجه . . يمتزج بالتمرد والحزن واليأس من التغيير، والأمل - برغم كل عوامل التعويق - في ظهور شيء جديد . وهكذا تتجاوز السخرية المرة من التفاؤل مع الغناء العذب للغد الأخضر . ولكننا قبل أن نقابل بين هاتين الصورتين - والفارق الزمني لا يعتد به - نرى تصور الشاعر العدوانى للدور المنوط بجيله، لتتعرف على وعي الشاعر بهذا الدور أولاً، ومدى تمثيله هو لفكر الجيل وعقيدته :

يا جيلنا

جيل الضياع والصراع والقدر

يا جيلنا الذي كفر

بكل أمجاد البشر

* * *

يا جيلنا الشريد

تأكل من أشلائه ضواري السباع

تشرب من دماثة ظوامى البقاع

يا جيلنا المضلل الملعون

يا جيلنا المعربد المجنون

جيل متاهات الضمير والفكر

جيل الضياع والصراع والقدر

* * *

يا جيلنا الذي يعيش في قلق

ويشعل النار بأعصابه

لكي يرى أجنة الظلام . . تحترق

وتملأ الآفاق بالدخان

حتى يختنق^(١٥)

فهذا جيل التحول، الذي عبر عنه بالصراع، وفترات التحول حافلة بالاضطراب، ولكن في النهاية ستحترق أجنة الظلام وتحطم الأوثان ويفضح الدجل كما يقول في نهاية القصيدة، ولكن الشاعر يجد نفسه فجأة أمام «تحول» يأخذ طابع القسوة على قطاع ضخم من المواطنين، فلا يتردد في أن يقف إلى جانب الفطرة والبساطة والحرية. في «صفحة من مذكرات بدوي» يرسم العدواني معالم حياة ساذجة زاهية الألوان وانية الخطى، ثم يظهر «الحضر» فيكتسحون ملاعب الربيع الحانية:

شادوا عليها لهم القصور من حجر

كأنها مقابر معكوسة الصور!!

لقد عبر العدواني عن تجربة البدوي أمام زحف الحضارة، كما يحسها البدوي، أي في حدود إدراكه الساذج الحالم البالغ الأسى، ولو أنه تعمق التجربة ومركباتها لقال شيئاً آخر عن الحضر والحضارة، لكنه - على أية حال - أشر أن يقف إلى جانب الحرية والبساطة ولقد احتسب لنفسه فلم يناهض الحضارة، فجعل هؤلاء الحضر يبنون قصوراً لا مصانع مثلاً.

(١٥) مجلة الهدف. ٢٩ / ٤ / ١٩٦٤.

الأموات . . . والعبد :

القصيدتان : «مدينة الأموات» و «اعترافات عبد» متقاربتان زمنياً، وليس بينهما فاصل من قصائد أخرى، وهما تسيران على نمط واحد من الوجهة الفنية، وتطرحان فكرة واحدة، على مستويين، مستوى الجماعة في المدينة، ومستوى الفرد في الاعترافات، حتى ليتمكن أن يقال أن مدينة الأموات هي في حقيقتها مدينة من العبيد!!

في القصيدة الأولى يتجه الشاعر بالحديث إلى صاحبه كاشفاً وجهه المعجب في مدينة لها «شكل» الحياة وليس فيها روحها وحرارتها :

مدينة نام السكون فوقها

وملا الظلام أفقها

فلا تحس في ثراها حركة

هواؤها جمد

تغيرت هيئته

حتى يلائم البلد

وهكذا الكلام

يسقط مثل قطع الزجاج

عن اللسان

ويستمر اثيال الصور التي تجسم مدينة عالية البنيان هامة الروح، فسقوف الشوارع من حجر يمنع نفاذ الضوء، وليلها ليس له انتهاء، وبيوتها كهوف وسرايب احتشدت فيها قبور من رمم، وهذه الرمم تراول طقوسها العنيفة وأسرارها المظلمة التي تبدو في رفض الحياة والعمل :

شعارها:

دع الحياة إنها مزرعة الجريمة

أشجارها منابت الخطايا

... أخطارها

لا ينتهي لها أثر

حتى يزول كل حي ويبعد

وتقبر الحياة والوجود

وتستمر الصور- في شيء من التكرار- لتؤكد معاداة تلك المدينة لكل
مظاهر الحياة والأمل، ليتجه الشاعر إلى صاحبه في النهاية بنصيحة أو دعوة،
فليس أمامهما إلا أن يهاجرا من تلك المدينة، أو أن ينتزعا الحياة من كيانهما
ليصيرا في الحجم والنوع المسموح به فيها:
أو أن نثور

ونعلن الحرب على الأموات

وتنتهي الثورة بانهزامنا

فإنما «الكثرة تغلب الشجاع»

وفي كلا الحالين

يختطف الأموات زائرين

من بني الحياة!!

وهذه النتيجة التي انتهى إليها الشاعر وهي أن الثورة تنتهي إلى هزيمة
ينتصر فيها الموت على الحياة نتيجة يائسة وقاسية، فربما كان صحيحاً أن
الكثرة تغلب الشجاع ولكن هذه المقولة لم تؤد إلى انقراض الشجاعة وتخاذل
الشجعان، وليست مغادرة المدينة بأقل بأساً من ثورة تضمّر الفشل، فليتة آمن
بأن خلية الحياة باقية ومستمرة مهما تحالفت عوامل الموت، فالشاعر نبي

الفصل الرابع

السّاقف .. شاعر القومية

قومه، نذير وبشير، وليس نذيراً فقط، وحين ينتصر الشاعر للحياة فإن هذا لا يعني - إلا في سياق آخر يعتمد التضليل - أن الشاعر يخدعنا عن أوصاب مجتمعاتنا وإنما يعني أننا يجب أن نستمر في مكافحة الموت الذي يحتاج المدينة، لأن الحياة الكريمة غاية تستحق أن يبذل من أجلها كل شيء، حتى الحياة نفسها!! لقد عبر مقطع من القصيدة عن وجود حياة في المدينة، يمثلها الشاعر وصاحبه، ولا يدري عنهما الأموات شيئاً:

يا ويحنا يا صاحبي .. لو علم الأموات
أن على أرضهم حياة

هذه بارقة أمل... بذرة خبيثة تحت طبقات من التراب، شرارة برق في ليل مدلهم، فليت الشاعر استثمر هذه البادرة ليخفف من اليأس المطلق الذي غلف جو القصيدة من البداية إلى النهاية، فليست هذه قضية «مظهرية» وإنما جوهرية جداً، فالإيمان بالحياة وضرورة الاستمرار غاية نبيلة لا تقبل المساومة، وقد يركز الشاعر على الجوانب السلبية ليصدمنا ويثير قلقنا، لكنه يفعل ذلك ليحضننا على التحرك والعمل وتحويل القلق إلى موقف. أما هذا السواد الضارب في كل جوانب اللوحة فإنه يعني ألا أمل، وإعلان النهاية - في هذه الحالة - لا يحتاج إلى شاعر!!

وهذا الحزن السلبي ليس العيب الوحيد في القصيدة، ففيها بعض المعاني المكررة، وفي ترتيب صورها بعض الاضطراب، فمثلاً بعد أن يقرر أنها مدينة الأموات وأن منازلها كهوف تكومت فيها القبور وأنها مظلمة الأسرار، ينتقل عن هذا المعنى ليعود إليه واصفاً لها بأنها مستودع الأكفان والرفات وأنها تعبد الظلام، وبعد أن يقرر أن شعار المدينة هو: دع الحياة إنها مزرعة الجريمة، يعود ليقول: وشرعها أن الوجود كله، إثم وجرم وألم

وراحة الضمير في العدم!! ومن المفروض أن الشاعر يحدد هدفه من القصيدة والشعور الذي يريد أن يبثه في قارئها، ثم إنه يرتب الصور والأفكار في تدرج يتصاعد بالمشاعر حتى يصل بها إلى قمته، وأي تراجع في تصعيد هذا التأثير هو اضطراب منشؤه الاستسلام لفيض اللحظة دون انضباط لسيطرة الفكرة ومتطلبات تجسيدها في صور. لقد بدأ الشاعر بوصف مشاهد الطبيعة جامدة في تلك المدينة وانعكاسها على البشر، وكيف جمدت مشاعرهم وحولتهم إلى عدم. . هذا التعميم الشامل لا يحتمل العودة إلى التفاصيل مرة أخرى، وبخاصة إذا كانت التفاصيل أقل قسوة وضراوة مما تقدم، إلا أن الشاعر يقول، واصفاً المدينة:

نكره أن تغرد الطيور
وتشرق الخبثات بالزهور
حتى ابتسامة الأطفال تكرهها
تخنقها على شفاههم
لكي يموتوا. . . . وتموت!!

وهذه صور مؤثرة في ذاتها، ولكن كراهية تغريد الطيور وتفتح الزهور، بعد القول بأنها ترى الحياة مزرعة الجريمة، يصير أقل تأثيراً. . . بل تراجعاً في تصعيد الجانب العاطفي والفكري في بناء القصيدة.

وتمضي «اعترافات عبد» في ذات الاتجاه، ولكنها أكثر توفيقاً من الناحية الصياغية، ووحدة الاتجاه بين هذه القصيدة وسابقتها ماثلة في أن العبد هنا يرفض أن يحيا حراً، ويصر على العبودية ويسعى إلى استبقائها بكل سبيل، فالاتجاه العام هو العدم الكامن في بعض المدن أو بعض الناس، ولكن التوفيق هنا مرجعه إلى نوعية التجربة، فهي عن فرد، أو رمز لقطاع من

البشر، وليس تصويراً لمدينة، وأن الشاعر أعطانا العوامل النفسية الداخلية التي تجعلنا أكثر فهماً وإحساساً بالبناء الفكري والنفسي للمستعبدين، وأنه - في النهاية - ارتفع بمستوى الرمز، فهذه العبودية ليست وقفاً على امتلاك الرقبة، وإنما يضاف إليها امتلاك الرأي وامتلاك السمعة، وامتلاك العلم، أن الاحساس بالحرية أو بضدها، هو في نهاية الأمر - نابع من داخل الإنسان، من وعيه بإرادته وتحمله لمسؤولياته وصناعته لمصيره:

الحرية ترعيني

تقذفني في جو فراغ

يغتال كياني

ويطوح بي في مهواة

فيدور بها رأسي

يا ويلي . . !

حين أقابل وحدي

وجه مصيري

وأحس بثقل المسؤولية

وبعد أن يصور هذا العبد وإصراره على الانجذاب إلى سيده الذي يفكر له ويدافع عنه، وأنه سيعود إليه طوعاً لو أعتقه، ليقعي بين يديه، ويتحول إلى أداة طيعة له يصرفها كيف يشاء، يتجه إلينا بالحديث، لينتقل من مستوى الخصوصية بامتلاك الرقبة إلى التعميم الشامل:

يا سادة . . يا أربابي!

الحرية عزم وإرادة!!

الحرية ما خلقت لي . . .

بل خلقت للسادة
فأنا مهما نلت من الرفعة
والصيت وطيب السمعة!!
وتعاضم قدري
بالمال . . .
بالمنصب . . . بالعلم
بالجاه وحسن الفهم!!
سأظل مدى عمري عبداً
يخشى خطر الحرية

فالحرية التزام ينبع من داخل الانسان، وهذا الرق الاختياري تتعدد
صوره وينتهي عند غايته وهي التسلق على الآخرين وخشية الحرية. وهذا
الكشف في النهاية هو الذي يطيقه التعبير بالاعتراف، على أن هذا العبد ليس
نموذجاً لكل الناس، وإنما هو الاستثناء الذي يؤكد إيمان الشاعر بالحرية
وبوجود الأحرار الذين يرفضون الأمان الدليل والراحة الخائفة . . . ويكفي هنا
أن العبد يشعر بأن سلوكه موضع استنكار:

أنا مخلوق للرق
فلماذا الضجة من حولي
تخرجني . . .

وهو في التصاقه الدليل بسيده يوافق على أن يصير بالنسبة إليه «أي
شيء»:

يطعنني بالخنجر

يصنع مني سيفاً
أو كرباجاً
يضرب عبداً يتحرر . .

ففي مقابل هذا العبد الخانع عن رضا، يوجد العبد المتمرد الذي
يعاني عذاب التحرر عن رضا^(١٦)!!

تنازع الأضداد . . ونهاية مرحلة :

إن شعر العدواني في امتداده إلى نهاية تلك المرحلة الثانية يشير إلى
انقسام واضح، أو تقلب في حالة الشاعر المزاجية، تبعاً للمستوى الذي
تصدر عنه التجربة الشعرية، فكما رأينا غلب على المرحلة الأولى عدم الثقة
بالإنسان، وهو تشاؤم فلسفي لا يقصد إلى مجتمع بعينه (مع الاعتراف بتجربة
واحدة تعبر عن تشاؤمه الاجتماعي) ومن ثم لم يكن متناقضاً حين دعا إلى
تقبل الحياة كما هي، واستيعاب تجاربها وانتهاب لذائذها ما سنحت. وقد
استمر هذا التنازع حين عاد بعد انقطاع إلى نشر شعره، ولكن القارئ يستطيع
أن يلمس تراجع المستوى الفلسفي وتزايد الاتجاه نحو المجتمع، صحيح أن
على رأس المرحلة الثانية قصيدة واحدة تتحدث عن «دنيا البشر»^(١٧) ولكن
الاتجاه الخاص إلى المجتمع الخاص والإنسان الخاص يفرض نفسه،
فقصائده الوطنية غناء لبلده وشعبه وجيشه، كما أن مدينة الأموات هي مدينته،
والبدوي ابن باديته، والإضافات في عناوين القصائد تنزع نحو الخصوصية،

(١٦) نشرت القصيدة الأولى ١٦ / ١٢ / ١٩٦٤ . والثانية ٦ / ١ / ١٩٦٥ - ديوان الشعر الكويتي
ص ٨٢ و ٨٨ .

(١٧) هي قصيدة «معرض اللعب» . ديوان الشعر الكويتي . ص ٩٥ .

مثل : يا جيلنا - يا غدا الأخصر!! ويتضح ما نريد حين نضع هذه العناوين، وهي الركيزة للفكرة الشعرية، تجاه عناوين أخرى مثل: البحيرة الخالدة - بين الصدى والطيف - أمجاد الورى.. الخ. والاتجاه إلى المجتمع والرغبة في التأثير فيه هدف نبيل يستحق ما يبذل من أجله، وهو المتوقع من شاعر تقدمي الفكر مثل العدواني، ولكن إيمانه الحار بالحياة والثورة لا ينهض على أساس من ضرورة الاستمرار، ولهذا نصفه بأنه إيمان حار وليس عميقاً بالدرجة التي تجعل منه رسالة، ومن ثم فإن الشاعر يعلنه وهو يضمم التراجع عنه، لأنه يتوقع المعارضة أو العجز، تماماً مثل الصديقين المتحاورين في مدينة الأموات.. إنهما لا يقاومان الموت في المدينة، وإنما يدعوا الشاعر صاحبه إلى مغادرتها، لأن الموت دائماً ينتصر على الحياة!! فأين ذلك من تجربته العظيمة في «البحيرة الخالدة» حين أعلن إيمانه بعظمة الحياة ورحابة التجربة الإنسانية وتجدها الذي لا يخلق على مر الدهور؟! وهذه الحالة المزاجية هي التي يمكن أن تفسر لنا التعارض الحاد بين قصيدتين متقاربتين زمنياً، فبينهما أقل من عام^(١٨). القصيدة الأولى «المتفائلون» تقدم صورة بشعة كريهة للأمل والتفاؤل، وهذه البشاعة مستمدة من أن كل ما يتحقق أمامنا، في يومنا أو في غدنا إنما يؤكد انتصار القبح والشر والفضلال، ومن ثم يصير رصدنا طالع الأمل ضرباً من الغباوة أو خيبة المسعى، على أن المعنى الكلي للقصيدة يمكن أن يكون تعبيراً عن تمكن الأمل من نفس الإنسان، فهو ملاذه وشاطئه المنتظر، إن هذا الفهم الأخير للقصيدة يمكن أن يقلل من حجم التعارض الحاد، ولكنه لا يلغيه، فالصياغة هي وسيلة الشاعر لنقل إحساسه أو

(١٨) نشرت القصيدة الأولى بمجلة الطليعة. ١٨ / ١٢ / ١٩٦٣. وأعيد نشرها بمجلة البقعة.

١١ / ١٢ / ١٩٧٢. والقصيدة الثانية نشرت بمجلة الطليعة. ٧ / ١٠ / ١٩٦٤.

فكرته، والصباغة هنا لا تعطي هذا المعنى بيسر واستقامة:

ونظـل نرصد طالع الأمل
والليل يأتي بعده
فجر كـريه أبرص
عنه النواظر تنكص

ويمضي الشاعر في تبشيع صورة ما يتحقق بعد هذا الانتظار، أو بعد الأمل، فالنجوم كالدمامل، والسماء كوجه متورم، والناس جثث يحرسها الدود، أما ما يتصارع الناس بسببه من متاع الدنيا فليس سوى فضلات تعجن في مزيلة!! ومع هذا التبشيع لكل شيء، فلا نزال نرصد طالع الأمل!! فهل هو عن غباء أو عن قوة؟

إن حرف العطف في البداية، لا يعطف على شيء قبله، إنه هنا يعطي معنى الاستمرار.. عن سيولة الزمن وضياح المنطلق وتجدد هذا الانتظار لشيء جميل فلا يتحقق إلا القبح البشع!

لسنا نريد أن ندخل في مناقشة: هل هذه الألفاظ: الدمامل والتورم والذباب والمزابل - كلمات شعرية أو ضرورية في هذا المقام أم أن هناك مندوحة عنها.. إن المدرسة البرناسية في الشعر والطبيعية في الأدب بعامة يمكن أن تقنعنا بإمكان ذلك. ونحن أيضاً لا ننكر على الشاعر أن يجتاز لحظة نفسية متأزمة، تعصف بكل مسلماته القديمة، لكنها تبقى «مجرد لحظة» لا تؤدي إلى تعميم الأحكام، وإن عبرت عن الحزن الخاص، إنه يبدو بصورة أوضح حين نقرأ القصيدة الثانية: «يا غدنا الأخضر»:

يا غدنا الأخضر

أزهاره عوالم من نور
تغازل البذور
يا غدنا الأخضر
نحن هنا نشعلها ثورة
في أفق مغرب
وكل سيف مدرك دوره
في اللهب الأحمر

فأين يقع فكر شاعرنا وعواطفه؟ تحت سماء نجومها دماطل، أم تحت
سماء نجومها سيوف الثوار في أفق مغرب، سعياً إلى الغد الأخضر؟!

هذه قضية تحسمها المرحلة الثالثة التي تبدأ بعد الهزيمة العسكرية
والنفسية للإنسان العربي في عام ١٩٦٧، وإن من أصدق ما كتب العدواني
- في مجال التوثيق النفسي - قصيدة على قمة المرحلة الثانية، قالها في
استقبال عام جديد، ومع ذلك، فقد سمي القصيدة «السنة الماضية»^(١٩)
والنظرة إلى الماضي - وهو على برزخ بين عامين - تعبر عن المعاناة والخوف
من الغد ومحاسبة النفس على ما مضى:

ليست شهوراً عدها اثني عشر
مرت على فلك يدور
سلك من العمر انتثر
ومضى إلى غيب العدم

(١٩) نشرت بمجلة الرسالة ١/١/١٩٦٧.

وبدأ الشاعر يتكلم :

عشية النكسة صمت رهيب يحاصر كل شيء، الجماهير ضائعة لا تعرف ماذا حدث وكيف حدث، وأصحاب الرأي والثقافة والفن بين ذاهل لحجم الخسارة، ومهموم يراجع الأسباب والنتائج، ويحاول أن يستكشف المستقبل ويعيد استعراض الماضي، وبعد أن يشنا العدواني شجنه الخاص في «السنة الماضية» ويوجه نقده اللاذع للسلبية وضياع الطريق في «إلى القطيع» تقع النكسة، ويصمت مع الصامتين، لبدأ رحلة البحث والتقويم، ويعود بعد ما يقرب من عامين، ليعترف، ويدعونا إلى الاعتراف، فهو بداية الخلاص :

حدقت في مرآة نفسي
فلم أجد نفسي
بل لاح لي حشد من الظلال
جميلة الشكل
لكنها وأسفاه . . ليست لي !!

.....

يا أنتم يا أهلي
لكم مرايا في نفوسكم
فحدقوا فيها
لكن بصدق لا يهاب السيف
أو يخشى القلم^(٢٠)

وقصيدة «اعتراف» هذه، مثل المنشور الثلاثي، تملك قدرة تحليل

(٢٠) قصيدة «اعتراف». مجلة القطة . ١٧ / ٣ / ١٩٦٩ .

الضوء الواحد إلى مكوناته، ففي العنوان صوفية، والتحديد في مرآة النفس يؤكد هذا المنحى الذي مضت عليه أدلة عديدة وبخاصة في المرحلة الأولى، وتراجعت لفترة أمام زحف الاهتمام الاجتماعي، وفي دعوة الآخرين إلى محاسبة النفس بشجاعة ونزاهة للبدء من جديد حافز للثورة والتغيير، كما أنه حين يقول: «عودوا إلى نفوسكم» فإنه يدعونا إلى البحث عن أصالتنا الضائعة، وإنهاء حالة الاغتراب والانقسام التي يعيشها الإنسان العربي، وفي الجملة فإن القصيدة دعوة إلى التجريب والصدق ومعايشة الخطر من موقع المسؤولية عن صناعة المستقبل، ولكننا قبل أن نمضي عبر قصائد الشاعر لتلمس هذه المعاني بشيء من التفصيل، علينا أن نستمع إليه، وهو يتكلم، بغير وزن ولا قافية:

«الأدب العربي الحديث أكثر قضايا غير عربية، مفتعلة، وهو صورة مشوهة أو مهزوزة لأدب غير عربية، ولو أسقطنا كثيراً من هذا الأدب من تاريخنا العربي لا يفقد شيئاً إطلاقاً، والأدب العربي الحديث يكتب أكثر مما يفكر أو يقرأ، وليس لديه موقف معين، وإنما الموقف تمليه عليه الجماهير نفسها، وبدلاً من أن يقود الجماهير، الجماهير تقوده، لذلك هو منفعل وليس بفاعل... أدعو لأن يكون العرب عرباً، وأن يعالجوا قضاياهم على أساس عربي. والقضايا التي أدعو إليها في شعري هي، إنني إنسان عربي واستمرار تاريخي لأمة عربية ذات تاريخ حافل بالانتصارات. إنني إنسان معاصر أعيش واقعي وأنفاعل معه... أؤمن بأن جميع الأنظمة التي توضع أو يضعها الإنسان هي لمصلحة الإنسان، وعندما يتحول الإنسان لمصلحة النظام يكون آلة وليس إنساناً»^(٢١).

(٢١) مجلة البقعة. ١٣ / ٥ / ١٩٦٨.

ويقول العدوانى فى مكان آخر:

«الكلمة تعبير عن فعل، استشراف عالم مستقبلى، فإذا تم الانفصال بينهما دخل النفاق والكذب وضاع الالتزام وضاع التفكير... على الشاعر الحديث أن يحس بذاته، أن يملك صوته المتميز الفريد، ليس الحديث من ناحية الشكل فقط، الأشكال فى الشعر العربى سهلت، واتسعت ثقافة الشاعر العربى، فلتتسع مسؤوليته، لا يمكن أن يكون شاعراً من لا يشارك فى ثقافة العصر. فشاعر القصر والبلاط انتهى»^(٢٢).

ويقول فى مكان ثالث:

«الثقافة فى نظري ليست ثروة عقلية، وليست أحداث تنشأ فى الصالونات النائية، وليست زخارف للمتعة، وإنما هى قبل كل شىء نظرة شاملة للكون والحياة والمجتمع، يكون التعبير عن هذه النظرة فى مواقف معينة، وسلوك واضح ملتزم أمام قضايا الإنسان وأشواقه إلى الحرية والتقدم، والقضاء على كل ما يعوق تحرير الإنسان وازدهار مواهبه فى مجتمع حر سعيد، على أن تكون هذه المواقف وهذا السلوك لهما صفة الاستمرار وصفة النضال فى مختلف الميادين»^(٢٣).

بعض هذه الأفكار عن مهمة الشاعر وضرورة تمييز ذاته الفردية وموقفه من الكون والمجتمع آراء قديمة ومستمرة عند العدوانى، وشعره - فى كل مراحله - دليل صادق على أنه تحرك بوعي فى حدود هذا الإطار أو هذا

(٢٢) مجلة الكويت. ١٦ / ٣ / ١٩٧١.

(٢٣) من مقابلة أذيعت تحت عنوان: «أنت منهم!!».

الفهم، ولكن الحديث عن الكلمة الفاعلة لا المنفعلة، من آثار نشاط أدب المقاومة بعد النكسة، ومع هذا فالوجودية قالت بهذا الرأي حين حددت مفهوم العمل الفني بأنه «اقتراح» يتقدم به كاتب حر إلى قراء أحرار، وبالتفاعل مع الكتاب يكتمل وجوده، وإلا ظل هذا الوجود ناقصاً^(٢٤).

ومهما يكن من شيء فقد مضى شعر العدوان في هذه الفترة التي تمتد إلى اليوم في خطين متوازيين:

أولهما: البحث عن أصالة عميقة الجذور للإنسان العربي، تصلح نقطة بداية للثورة والتغيير.

وثانيهما: البحث عن الحقيقة الكبرى، في نزوع روحي تصوفي، يسمو فوق الآلام والتغيرات المرحلية.

بحثاً عن أصالة عربية:

في أعقاب النكسة بدأ المهتمون بالفكر والحضارة في محاولة البحث عن سبب لها، واكتشاف نقطة بداية جديدة، وكان هناك من يرى أن مأساتنا هي «أنصاف الحلول»، فلم نستوعب تجربة الحضارة الأوروبية بكل قيمها، ولا نحن اعتنقنا الاشتراكية بكل أبعادها ولا نحن احتفظنا بشخصيتنا العربية أو الإسلامية كما تأصلت ملامحها عبر تراثنا التاريخي، وبعد التسليم بهذه البداية يدعوا كل مفكر إلى البدء من إحدى هذه النقاط الثلاث.

ونحن لا نستطيع أن نقول أن رأي العدوان هنا واضح لا لبس فيه، فالشاعر غير مطالب بالتعبير الواضح أو المباشر، لكنه يعطي مؤشرات وصور

(٢٤) راجع في هذه الآراء: «ما الأدب؟» لسارتر. ترجمة د. محمد غنيمي هلال.

لها دلالات . . . وقد يرى الناقد في هذه الدلالات ما لم يقصده الشاعر، ولا يملك أحدهما أن يصادر رأي الآخر. ورصد المتجه الفكري في هذه المرحلة يضعنا أمام ظاهرة واضحة، هي تكرار ظهور رسوم الحياة العربية والاعتماد عليها كرموز متعددة الدلالات، فتلك أصالتنا في الشعر العدواني، فالنخلة والصحراء والجمل والأطلال والرحيل والخيمة، من معالم القصيدة عند العدواني، في هذه المرحلة، وكلها استعملت في مجال التمجيد واستمداد الكبرياء وإظهار العرفان. . . تظهر في القصيدة أو عبر أبيات قليلة وكأنها العلامة الهادية، أو المصاييح التي تحدد معالم الطريق من بعيد، على أنه من الضروري أن ننبه أن هذه الرموز التراثية كما أنها ليست معزولة عن سياقها التاريخي أو جوها الروحي الخاص فإنها ليست مجرد استعادة لصور قديمة، وإنما أخذت من واقعنا الراهن ملامح شتى، قد تكون الثورة أو الرفض والتمرد، كما قد تأخذ من الواقع النفسي الخاص لشاعرنا بعض طابعها، كما سنرى. في قصيدة «بقايا رؤى»^(٢٥) لا بد أن نلاحظ العنوان في دلالته على الحلم، الوعي الباطن، مع حرية التصور، واللاحق بالنفس الأخير أو الفرصة الأخيرة (بقايا) ولعله يقرب إلينا الإحساس بالشكل الذي اتخذته القصيدة، فهي من أربعة مقاطع قصيرة، كل مقطع منها ينهض على معنى، يتصل وينفصل عن سابقه، يتصل في الجو العام أو ما يهدف إليه الشاعر من إيفاظ الوعي الثائر على ركيزة من الأصالة العربية، وينفصل في استقلال كل مقطع بفكرته ومعناه، البداية هي الثورة، ثورة الدم أو ثورة الفكر، وكلاهما يجب أن يطلب الغايات البعيدة، التي تبدو مستحيلة، ويحققها:

(٢٥) ديوان الشعر الكويتي. ص ١٠٩.

غرست غصن وردة في وهج النار

حتى إذا ما اشتد عوده

وآلف الخطر

طار إلى النجوم واستقر

وصار حقل أنوار

وفي المقطع الثاني نجد الخيام تشكو إلى القمر (رمز الحرية أو الحقيقة) أن أندية السم، غطت عليها سجف الظلام، ونام فيها الكأس والوتر، وماتت الأحلام!! فتلك إذاً دوافع الضرورة، ضرورة الثورة، ولكن: أين الطريق؟ هنا تبدأ رحلة البحث عن أصالة عربية، برموزها: النخلة تتحدى الجفاف وترتفع في شموخ بين أقزام الشجر، والصحراء بانبساطها وصمتها المتحدي:

سلمت يا عمتنا النخلة

سلمت يا كريمة الأيادي

تمرك الشهي كان في الطريق زادي

لولاه ما طابت لي الرحلة^(٢٦)

* * *

ما أقدم الصحراء!!

حين رأت أشواقني

تفجرت ناراً على باب السماء

(٢٦) وله مقطوعة أخرى بعنوان: «وقف على الديار». وفيها يصف دياره بأنها منبت العراير والخزامي ومجد أجداده العرب فيربط بين المشهد الطبيعي وما يستدعيه ويرمز إليه تاريخياً. انظر نص المقطوعة. مجلة البقعة. ١١/ ١٢/ ١٩٧٢.

كشفت الغطاء . . .

إذا بها . . ظل وروضة وماء!!

وإذا كان نداء النخلة بعمتنا، فيه إحياء صوتي ومعنوي بالأصالة
والحذب والتجربة (العمة أخت الأب) والرفعة والطهر والتميز (العمامة)، فإن
القدس والأشواق والباب والكشف رموز صوفية ستزدهر في الاتجاه الثاني
الذي استخلص لنفسه قصائد بذاتها.

وفي قصيدة «وقفة على طلل»^(٢٧) يقدم «الطلل» في صورته التاريخية
كوسيلة فنية، كما رسمها أقدم الواقفين على الأطلال، حين قال:

وإن شفتائي عبرة مهراقة فهل عند رسم دارس من معول

ولكن عشق العدواني يختلف كثيراً عن عشق امرئ القيس:

أتيت إليك ذاكي الهم

أطلب عندك السلوان

لقد ضقت بأحزاني

كما ضاقت بي الأحزان

أتيت إليك بعد مسيرة طالت وما زالت . . .

وراء خيال . . .

أجرر خيبة المسعى

وأحكي لك عن بعض حكاياتي

فهل تسمع؟ أم أنت أصم السمع والوجدان؟!

* * *

(٢٧) جريدة القبس. (الملحق). ١٩٧٣/٩/٤.

زرعت النور في حقل الظلام فثارت الظلمة

وقالت: قد أردت فضيحتي . . .

فهتكت أستاري

ولم تشفق بأسراري

فصدق كل من خاف التعري هذه التهمة

وهكذا تترادف الصور، صور الشاعر المناضل بالكلمة، يحاصر أمراض مجتمعه ويطارد أوصابه، ويبحث عن الحقيقة (رمز الدرويش) في أصعب الظروف، ويحاول أن يقود الهالكين إلى مواطن الأمان، ولكن قومه يعارضونه ويسئون الظن بكل ما يفعل، فإساءة الظن والاتهام أيسر من الحوار ومحاولة الفهم، وأيسر كثيراً من طموحات التغيير الشجاع، وبعد أن يؤدي الطلل مهمة الإثارة الوجدانية، ووظيفة التجريد كبديل لمخاطب غير موجود، يتحول إلى مشارك للشاعر في مصيره، فالشاعر طلل مهجور أيضاً، وبالمقابل: فإن الطلل شاعر مهجور. . كلاهما أثم قومه في حقه:

ألا يا أيها المهجور يا طلل

أنا مثلك بل أنت

كما شاهدت لي مثل

أنا طلل من الأشواق في الآفاق ينتقل

وكما امتزجت نفس الشاعر برمز العراقة والأصالة (الطلل)، فقد راح يخاطب الجمل، رمز الصبر والسلاسة والعناد معاً، وكأنه يرى في الجمل صورة نفسه، ولذا يناديه: «إياك يا صديقي يا جمل» ويحذره من البأس والخوف والاستسلام للظلام الضارب، «ويعجب المرء أن يتوجه الشاعر إلى نفسه بهذا النداء، وكأننا به يحس أنه على وشك أن يقع في الميدان الذي

وقف فيه طويلاً، ليجرفه تيار الحياة المترفة الجديدة، الذي جرف كثيرين غيره، وأسكت أصواتاً علت في فترة بعينها من تاريخ هذه الأمة»^(٢٨).

وقبل أن نغادر تيار الرموز التراثية، نسجل ملحوظة أساسية، وهي أن استمداد صور الماضي ارتبط بالطبيعة وليس بالأشخاص أو المعارك والأحداث الكبيرة مثلاً، وربما كان لهذا معنى محدد، فالشاعر ليس سلفي النزعة، واختياره لمظاهر الطبيعة من أطلال وأشجار وحيوان أقدر على خدمة فكرته وإبراز موقفه، إذ من السهل تجريد تلك المظاهر المادية وتحويلها إلى أفكار ومعان وملامح، أما الأشخاص، والأحداث وهي من صنع أشخاص فإنها تظل مرتبطة بالثياب والألوان التي خلعتها التاريخ عليها أو طلائها بها. فالأصالة لا تعني إعادة الحاضر إلى الماضي، أو تحويل مصب النهر إلى منبعه، وإنما تعني بث الحياة في ذلك الماضي، أي الحفاظ على المنبع، ليتصل - بكل دفعه وصفائه - إلى المصب.

بحثاً عن الحقيقة :

النزوع إلى التأمل، وفلسفة السلوك الإنساني وقوى الكون المختلفة، والرغبة في التسامي على كل ما هو وقتي وظاهري (غير أصيل) اتجاه مستمر عند العدواني منذ تجاربه الأولى، وإلى اليوم، وقد توتر هذا الاتجاه استجابة لحالات نفسية واجتماعية، فكان واضحاً، ويأخذ طابعاً تأملياً فلسفياً في المرحلة الأولى، - البحيرة الخالدة وأمجاد الورى مثلاً - وما لبث أن تراجع فيما بين الاستقلال والنكسة حيث اهتم الشاعر بنقد مجتمعه، واستمر هذا

(٢٨) الدكتور ابراهيم عبد الرحمن محمد: حويلات كلية الآداب جامعة عين شمس ١٩٧٢ .

النقد بعد النكسة لكن الشاعر وضع البعد الحضاري مكان البعد الاجتماعي، فكان نقد المجتمع العربي لا لمخالفته لقيم ومفاهيم العدالة كما يعرفها عصرنا، وإنما لأنه مجتمع فاقد الروح مبتوت الصلة بماضيه، كما استمر الاتجاه التأملّي الفلسفي وازدهر من جديد، مستعيداً مساحته الواضحة كما كان الأمر في بواكير شباب الشاعر، ولكن التأمل والتفلسف أخذ في مرحلتنا هذه المتأخرة طابعاً صوفياً، فاختلف مفهوم التجربة عنده، فلم تعد زيادة التغيير ومجابهة الخطر وإنما صارت ذهنية إلى عوالم غريبة غير موجودة. لا بد أن تكون هناك أسباب موضوعية إلى الأسباب الشخصية التي تدفع بالعدواني إلى التصوف... البذرة قديمة، لكنها كانت تزهر تأملاً وفكراً يحاول أن يوجه الحياة ويكشف النوازع، أما الآن فإنها تكتفي بالتفسير والتعبير. هل يشاعر من إصلاح الناس، هل تقدمت به السن (الشاعر فوق الخمسين) هل صدمه حجم التغيير المتحقق إذا قيس إلى حجم الرزايا في العالم العربي، هل مل الحياة، هل عجز عن التكيف بعد أن رفض التكيف؟! كل هذه احتمالات ممكنة، وغيرها - بالإضافة إليها - محتمل أيضاً - ومتضمن فيما لا نعرف عن حياة الشاعر الشخصية، وانسحابه من الحياة العامة أو زهده في الظهور وتجنب خصوصياته وأحواله الأسرية دائرة المشاع من المعلومات - يمكن أن يضيف أشياء.

وتجربته الشاملة ماثلة في قصيدة، هي قمة شعره وخلاصة معاناته، ونعني بها قصيدة: «شطحات في الطريق» لكنها مسبوقة بإرهاصات ومحاولات (بروفات) تتفق معها في الغاية، ولكنها لا تحمل كل ملامح الصور النهائية، ولا درجتها من الإجادة الفنية، فضلاً عن طول النفس.

إن المصطلحات والتعبيرات الصوفية تلح على شاعرنا كثيراً في أسماء

قصائد عديدة وفي عديد من الصور أيضاً. لتأمل عناوين هذه القصائد:
اعتراف - بقايا رؤى - من أغاني الرحيل - شطحات في الطريق. فلذا
استعرضنا غير هذه القصائد - التي هي في غرضنا - وجدنا الصور والتعبيرات
كثيرة ومتناثرة، وملتحمة مع نقده الاجتماعي ورؤيته الحضارية التي ألمحنا
إليها، ولنقرأ هذه الأبيات التي اخترناها مفردة من قصائد مختلفة:

- غرست غصن وردة في وهج النار
- ترفقت بدرويش... يهرول يسأل الحيطان عن ظل... .
- شمس معارفي الكبرى.. تخفي خطواتي
- كرم الحياة سقاه خمرة رققت... نجومها... .
- وأنشر الأسرار في ضوء النهار.

وهناك قصيدة بعنوان «إليها»^(٢٩) وهي تجربة صوفية كاملة، وتعد من
عيون الشعر المعاصر وهي من أجمل وأروع ما كتب العدواني، ومن أجمل ما
كتب في جيلنا كله... . وهي غناء حار يزجيه الشاعر إلى معشوقته «الحقيقة»
التي خاض من أجلها المغامرات والتجارب الصعبة، والصراع من أجلها قدره
لأنه جزء منها تكويناً، وهي في أعماقه فطرة وسليقة، واستهلال القصيدة
وتدفق صورها ونغمها معاً وبعدها عن التكلف وإثارة اللغة الهامسة، هو ما
يناسب روحاً صافية تتأمل تجربة عمر حافل بالمعاناة الفكرية واختيار الأهواء:

رووا عنك الحديث فما أصابوا وجاروا في الشريعة والطريقة
ولو عدلوا لما وضعوا رسوماً مقدرة على شمس الحقيقة
مرادي أنت ما غامرت إلا لأحيا في مغانيك الوريقة
وأترك خمرة السمار خلفي لأعصر كرمه الألس العتيقة

(٢٩) جريدة القيس. (الملحق). ٢٢ / ٤ / ١٩٧٤.

ففي أوراقها اشتبكت عروقي وغذتني منابتها العريقة
وكننت لها الوثيقة في شهودي وكانت لي على غيبي وثيقة
فصبى الكأس بعد الكأس حتى أفوز بنشوة الروح الطليقة
وأصبح موجة وأخوض بحرأ نجاتي في سفائنه الغريقة
عشت فروع حسنك في البرايا فلي في كل بستان حديقة
وما باليت تنور الخطايا إذا ما هاب ذو حذر حريقة
وهل أذنبت حين قبست نارأ لمحتك في مجاهلها السحيقة؟؟
إذا كان التكلف شرع قوم فلإني قد عبدتك بالسليقة

فهذا تعبير جليل، يحتاج إلى تأمل طويل، ليكشف عن مطاويه الصوفية الرفيعة، ويكفي أن نتأمل العطف والمقابلة بين الشريعة والطريقة، وبين الخمرة والكرمة وكيف ارتبط بها ارتباطاً عضوياً، ولنتأمل كيف يعتبر الإنسان شاهداً على الحقيقة بحياته، وهي في الوقت نفسه شاهدة عليه قبل وجوده، ولنتأمل أشواق الصوفي إلى خوض تجربة الكشف ولو دفع ثمناً لها هناء وراحته وكيف يتوق إلى الالتحام بالكون الحر كموجة في بحر، وكيف تصير كل مجالي الحياة تجسماً لتلك الحقيقة الخالدة، فأصغر جزء منها يفصح عن عظمة الكل اللامتناهي (يصبح البستان حديقة) وفي حلاوة الوصول ما فيه، فكيف يحفل بعذاب الرحلة وهي قدره ومصيره بالسليقة!! .

الحساب الختامي لرحلة الحياة :

ونعذر عن هذا التعبير المبتذل في ميزانية أي شركة، لكن شاعرنا، وبعد تطواف في تجارب الحياة والفن، يتأمل من قمة إدراكه معنى وجوده، ويحاول أن يكتشف معنى لحركة الحياة من حوله، ومن ثم كانت قصيدة

«شطحات في الطريق»^(٣٠). التي يمكن اعتبارها تحدياً لا يستهان به لكل ما قال من شعر، ولكن هذه القصيدة مسبوقة بقصيدة أخرى، تحمل بعض ملامحها، ويمكن اعتبارها «الأساس» الذي نهضت عليه الشطحات، ونعني قصيدة «من أغاني الرحيل»^(٣١). وبين العنوانين أكثر من وجه شبه.

ولنبداً بالأساس . . .

إن الشاعر يرحل، ولكنه رحيل الصوفي المتجرد، الذي قال كلمته فلم يجد استجابة، فراح يستغفر للخطاة (أجل يا سادتي أجل) وهو يرحل بحثاً عن رفاقه الذين آثروا عناء التجربة على دعة الحياة الناعمة، وهنا يغادر شاعرنا عمومية المفهوم الصوفي للمعرفة والكشف، ليعبر عن عنائه الخاص، فتلك بقايا عالقة من آرائه وأفكاره الاجتماعية فلا يلبث أن يقول بمرارة:

رحلت عنكم، ضقت بنفسي بينكم مراراً

ضقت بكم جواراً

ضقت بكم دياراً

تجمدت مشاعري، تجهمت خواطري

وماتت الدهشة في وجداني

وصار كل ما أسمع أو أرى

مكرراً . . مكرراً

يقتل شهوة الحياة في كياني

(٣٠) ديوان الشعر الكويتي . ص ١١٣ .

(٣١) ديوان الشعر الكويتي . ص ١٠١ .

يا سادتي
 رفضتم مشورتي
 أبيتم علي أن أقول كلمة
 أشرح فيها دعوتي
 حين آتيتكم
 تعصف بي حماسي

وإذا فقدت الحياة بينهم معنى الدهشة، وصارت حملاً مملأ ثقيلاً،
 بل صاروا خصوم فكر وسلوك، قعدوا عن مباراة الزمان واعتكفوا بعيداً عن
 حركة الوجود بين قصورهم وذهبهم لكن الشاعر يريد أن يشهد الحياة والكون
 بلا جدار، أن يحس نشوة الخطر:

رحلت عنكم لكي تكون كل لحظة من عمري
 ولادة جديدة
 تهيني تجربة أكمل!

ونستطيع أن نتذكر الآن قوله: «فهل لي أن أفر إلى البراري» ونوازن بين
 هذا المسلك، ورحيله (وليس فراره) بحثاً عن تجربة جديدة، لنرى الفرق
 يكمن في علاقة الشاعر بالناس، فهو هنا أكثر تسامحاً معهم، يعطف على
 مناقصهم وعيوبهم وإن كان لا يطبقها ولا يستطيع أن يتعامل معها، ولهذا
 يغادروهم وكله أسى لمصيرهم، كما يكمن الفرق في علاقة الشاعر بالكون
 الكبير، فهناك كان يرى نفسه صانعه وسيده، ولكنه هنا ذرة تائهة، في محيطه
 العظيم، أو مجرد مظهر من مظاهر حقائقه المتنوعة.

و «الشطحات» ملحمة من مائة بيت، متوجدة الوزن والقافية، متوحدة النفس الشعري إلى حد كبير، تمضي في عشرة مقاطع غير متساوية الطول، مع بيتين من الضراعة والدعاء هما ختام القصيدة. ولقد عرضت هذه المقاطع المتتابعة لجوانب من مدارك الشاعر وتجاربه الصوفية، مقابلة بصور من مشاهد الزيف الفردي والجماعي، المادي والمعنوي، التي واجهته في حياته، فيقيسها إلى قيمه الروحية ومغامراته المتجددة في عالم المعرفة لينتهي بها إلى ما ستؤول إليه . . . وهو العدم . . .

هات استقنيها لست من سماري إن لم تكن للكأس رب الدار

تلك هي الافتتاحية، عن الخمر . . . نشوة المعرفة وفرحة الانتشار في الكون الكبير، يهلل بها واحد من السالكين، يمجّد رفاقه العشاق الرواد، ويعلن تصميمه على اجتياز الرحلة السرمدية. ويبدأ المقطع الثاني ليضع الشاعر تجربته تحت الضوء، تجربته الذاتية السلوكية مع الفكر والناس وتجربته التأملية في علاقات الأجرام ومصائر الكائنات، وهي جميعاً تخضع لمصير واحد، فالتجربة البشرية والكونية أبداً ناقصة، لا تكتمل (من لي يريح غير ذات غبار).

أو كلما قاربت صفو شريعة طمت على سحائب الأكداد

أما بالنسبة للكون:

وأدير طرفي - والوجود صحائف	شتى - فأشهد وحدة الأسفار
وتزول أضواء البيارق فجأة	ويطول بعد زوالها استفساري
وتسد أشياء الظلام مطالعي	ويضيء دوني واسع المضمّار
وأسائل الآثار عن أعيانها	وأظلل بين الشك والإنكار

وببدأ المقطع الثالث ببناء ورجاء للتي تجلى الطهر في قسماتها...
إنها الحقيقة التي تنجلي بعد رحلة الكشف القاسية بكل ما تتطلبه من رياضة
روحية وعناء، وما تفرضه من ضرورة التسامي على ماديات الحياة ومشكلاتها
اليومية:

أستقبل الدنيا بنظرة ساخر وأضالعي ضيف على الجزر
فالدنيا عند السالك لا تستحق اهتمامه ومعاناته، حتى وإن عاشها
أشلاء... لكن: هناك ارتباط واحد لم يستطع الشاعر - ولا يجب - أن يتجاهله
كما فعل بغيره، إنه الإيمان بالثورة وضرورة التغيير إلى الأحسن.

لكن إذا ثار الحماسة بموطن سابقتهم وهتفت للشوار
وإذا تجبرت الخطوب عصيتها ونفرت حين الظلم أي نفار

فهذا كلام واضح عن موقف العدواني من التصوف - رحلة البحث عن
الحقيقة عنده ليست في حالة انفصام مطلق عن الواقع، إنها تسخر مما
يتصارع الناس بسببه من متاع الحياة، لكنها تستفز في حالة واحدة: إذا حدث
ما يمس حرية الإنسان، وهذا الاستثناء - (لكن) في البيتين الأخيرين - يمهّد
للمقاطع التالية - بصفة عامة - فيقدم صوراً ساخرة متألمة لأولئك الذين لا
يثورون من أجل شيء مهما غلا، بل غدوا حماة للطغيان، سعادتهم في ذل
النعم وعزتهم في القرب من المقام، وهو مقام العار، أما شاعرنا فقد تأبى
على ذلك كله:

أنا سائح دنياه تحت مداسه ما همه من سادة الأمصار

وهذه السياحة بحثاً عن «عبرة الأسفار»

فأشاهد الأغراس - وهي كريمة تنمو وتزهر رغم كل حصار
وأرى تباشير الصباح منيرة وقوى الظلام على شفير هار
وبعد أن يقر أهداف رحلته لرصد الفجر القادم والتبشير به، يلتفت إلى
الخانعين المستسلمين ليقدم لهم نصيحته:

من خاف من لهب التجارب جذوة دارت لباله على التكرار

...

أما ملكت على الزمان مداره أو عدت محكوماً بكل مدار
والمقاطع الثلاثة التالية حوار مع قطاعات من تلك العناصر الراضية
بواقعها الهابط سواء كانت معترفة بحجمها: «من يملك الدينار يملك أمرها»،
أو غير معترفة جهلاً ومكابرة: «حسب الحياة كما يعايش لينها»، والشاعر
يكشف زيف هذه العناصر ويتوعدها بالانهيار في النهاية.

وفي المقطعين الأخيرين يعود الشاعر إلى ذاته، على مستويها:
الاجتماعي وعلى طريق السالكين، وموقفه إثاري عاشق للناس والحقيقة،
وهما قطبا وجوده المادي والروحي، والعاشق يشعر دائماً بأنه مقصر في سبيل
المعشوق، مع نبالة القصد وبذل الجهد، ومن ثم تكون الخاتمة هذا النداء
الحار الذي يلتمس الغفران:

يا بنت أهلي ما انتصرت لغاية إلا ورواد العلا أنصاري
فابغي لي الأعذار في وادي الهوى قلت لدى وادي الهوى أعذاري

إننا في الحقيقة لم نحلل هذه القصيدة الطويلة وإنما عرفنا بمسارها
الفكري والروحي العام، ونحن فيها إزاء شاعر يحمل هموم البشرية، يسدي
لها النصيحة وينقل إليها خبرته مستخفاً بكل ما يثار حوله، يغريها بالأعمال

والأفكار العظيمة، ويهاجر ساعياً إلى القمم غير ملق بالاً إلى مواقفنا المتضاربة، فقد قال كلمته وثبت على عشقه وسامح شائثه... تلك أصالة السالكين إلى الحقيقة.

ولعلنا صرنا الآن أكثر وعياً بملامح الشعر الصوفي عند العدواني، فصوفيته ليست انسحاباً من الحياة الاجتماعية أو رفضاً لها، فالمنسحب لا يشعر بالآخرين، والرافض لا يمد يده بحوار، وصوفية العدواني اجتماعية في صميمها... المجتمع مائل في كل مراحلها، وهموم الآخرين هي همومه، حتى وإن وصفهم بعبارة قاسية أو هجر مدينتهم الميتة، فإنه يفعل لا من موقف التعالي، بل سعياً وراء صدمة الإفاقة لمواجهة كل إنسان نفسه ويبدأ رحلته الذاتية والجماعية إلى حياة جديدة، خالية من الزيف، شعارها الحقيقة، وهدفها الإنسان!!

الوجه الآخر :

إن المواجهة المباشرة للمواقف المختلفة، أي إشار التجربة ومعايشة الخطر والبحث عن المعاني والأفكار البكر التي لم تستهلك بالأعيب المتحذلقين، كما أنها جزء من مسالك الصوفي فلإنها جوهر الموقف الوجودي، وليساً على نقيض وإن تباعدت وسائل المعاشة، فالغاية هي البحث عن الحقيقة، وقد تمتزج الوسيلة بالغاية، حتى تصير التجربة غاية في نفسها، لكنها ليست كذلك عند الصوفي. وسنجد العدواني الشاعر يث تلك الومضات الوجودية في بعض قصائده التي تعبر عن حبه للخطر وبحسه عن شيء لم يتحقق، ورفضه للمألوف من أنماط الحياة ومسلمات العقول الهابطة، وهو يعرض ذلك في سياق الرؤية الصوفية في قصائده، بل يحاول أن يربط بين رحلة الوجودي ذات الطابع السيزيفي (نسبة إلى سيزيف) التي لا

تستسلم للفشل وتواجه مصيرها إلى النهاية التي لا تلوح في الأفق، ورحلة الصوفي وراء الحقيقة ووسيلته تصفية الروح وتخليصها من غبار الحياة سعياً إلى ققم الفكر والسلوك . وقد كان السعي إلى القمة قدر سيزيف أيضاً .

يقول من قصيدة «من أغاني الرحيل» :

رحلت عنكم لكي أمارس الحياة
في مغامرات مالها نهاية
أحس فيها نشوة الخطر
تريش لي أجنحة عاصفة
تضرب في الأجواء كالقدر

.....

رحلت عنكم لكي تكون كل لحظة من عمري
ولادة جديدة
تهنيي تجربة أكمل

ويقول في نهاية قصيدة «الليل حياة الحرية»^(٣٢) :

في الليل أكون ضمير الليل
بتلاوة ألفاظ سحرية
فأصير حياة فلكية
وأكوكب رؤيا كونية
الليل ، الليل ، الليل ، الليل
الليل حياة الحرية

(٣٢) جريدة القيس . (الملحق) . ١٩٧٤/٤/١٥ .

فهذا هو الوجه الآخر للعبارة الوجودية المشهورة: «الجحيم عيون الآخرين».

وتتجلى التجربة الوجودية كاملة في قصيدة: «من أصدقاء الأسى: الآن»^(٣٣)، وهي دعوة صريحة إلى معانقة الحياة والاهتمام بلحظتها الآنية وإعطائها كل الشعور والعشق الخلاق دون اهتمام بما وراء اللحظة، ودون الإلحاح على منطقتها (تحويلها إلى منطق):

كأسي بكفي ملأى، كيف أتركها؟
وأعبر الآن صفر الكف ظمّانا
وكيف أرمي بإحساسي أجرده
فكراً، فاطفئ بالأشواق نيرانا
من حلل الزهر يبغي سر روعته
تحلل الزهر أليافاً وعيدانا
الآن، لا قبل ولا بعد
الآن، نهر ما له حد
فعش مع الآن كما تشتهي
منطلقاً لا حصر ولا عد

وبقليل من التأمل نكتشف نقط التصالح والتلاقي بين الموقف الصوفي والموقف الوجودي. ومن ملامح الجانب الآخر الذي لم يهتم الشاعر بإبرازه ويؤكد موهبته فيه القدرة على رسم الشخصيات والنماذج الإنسانية في جو

(٣٣) ديوان الشعر الكويتي. ص ١١١.

واقعي يتسم بالحرارة ونبض الحياة، وهذه قصيدة نادرة ننشرها كاملة بعنوان:
«ذكريات في حان»^(٣٤):

مساء الأنس يا شرلي خلا كأسي فاسكب لي
وهات حديث أيام لنا جامعة الشمل
لبسناها على لهو وعشناها على جهل
هنا في الحانة الحمرا ء عهد وارف الظل
إذا استحضرت ذكراه شعرت بلوعة الشكل

* * *

أتذكر ما جنت ليلى وكيف تقصدت قتلي
اثارتها دعابات فلم تسمع إلى عدل
ولولم تخطيء المرمى لرحت ضحية الهزل

* * *

وذات الدل ماذا كا ن من فاتنة الدل؟
أكاد أرى تثنيتها على الندمان من حولي
تميس بقدها الممرا ح من خل إلى خل
لدى سرب من العشد اق ينقاد بلا حبل
وكل يحسب الدار له في ساعة الوصل

* * *

وأين عجوزنا الشمطا ء بنت المجد والفضل

(٣٤) لم يسبق نشرها.

تعالج جرعة الكأس بألوان من النقل
وتبكي مجد آباء كرام القول والفعل
وكيف تداولوا الحكم وسأسوا دولة العدل
وتزعم أنها عذراء ما زفت إلى بعل
وما زال الشباب البكر فيها مطمع الفحل!!
وبنت الليل ماذا كان من ناسكة الليل
قد انتبذت من الحان مكان الشارب الغفل
أطل بمقلتيها البؤس طيفاً كابي الشكل
تقص مآسي الدنيا وتحكي قصة الذل
بقايا امرأة تخطر إلى الموت على مهل

* * *

وأين الأشيب اللاهي مع الفتيات في الحفل
عليه مهابة الشيخ وفيه براءة الطفل
إذا ما عبقها غنى لنا يا ليل يا «لي»

* * *

وأين عصابة المجان من مثلك أو مثلي
إذا ما دارت الكأس وطاشت حكمة العقل
رأيت الفرح النشوا ن في أهوائنا يغلي

* * *

ليالي الأمل في الحان تعز علي يا شرلي
فجدد لي ذكراها وهات الكأس واسكب لي

تلك لوحة إنسانية نابضة يرسمها قصاص مقتدر، تختزن ذاكرته صور
الأشخاص - مهما تعددوا - في ملامحها وحركتها وحديثها وادعاءاتها، وهذا
الشعر الصافي الذي لا يضع الشاعر فكرة محددة له، وإنما يكتفي برسم لوحة
أصدق دليل على زخارة الشاعرية ويقظة الحس وتنبيه الملاحظة، ولقد قدم
نماذجه هذه من موقف المتعاطف الشديد الحذب عليها، على أخطائها
وادعاءاتها. . فهي صورة من الحياة الشاملة التي نظر إليها دائماً بتسامح
وحب.

* * *

وبعد. . فهل استطاعت هذه الكلمات السريعة أن تقول شيئاً عن موهبة
نقية قادرة في حجم شاعرية العدوانية؟!
أرجو أن تكون قد اقتربت من ذلك!!

(١)

حين نستعيد إلى الأذهان المقولة النقدية التي ترى «أن الأدب مرآة المجتمع» وصورته مرسومة بكلمات، فإننا نجد أنفسنا أمام قضية أخرى تبحث عن حل، قد لا نجده. فما طبيعة هذا المجتمع أو حدوده؟ أي مجتمع هو؟ إن الثورة الرومانسية حين رفعت هذا الشعار، كواحد من مبادئها الفنية كانت تفكر في الكلاسيكية، تتخذ أداة لهدم الكلاسيكية، ليس من زاوية أن هذه الكلاسيكية ذات نظرة متعالية، وحسب، وإنما - أيضاً، لأنها تسرف في تصوير المشاعر والانفعالات المطلقة، وتعنى بالجدل بين الأفكار، دون أن تهتم بملامح التجربة الخاصة، أو الواقع النسبي، الذي يفرق بين عصر وعصر، بل بين تجربة وأخرى، بل بي شخص وشخص آخر يعايشه!!

لكن مبدأ «الأدب مرآة المجتمع» قد استغل بعد ذلك استغلالاً انحرف به عن المراد منه، لقد أصبح أداة جاهزة، يسوّغ بها أي أديب أن يكتب عن أي شيء، محتمياً بتلك الدعوى. التجارب الشاذة أو النادرة، المعاناة الفردية، اللهات وراء الإغراب والإغراء الذي يصل حدّ الغواية، كل هذا وأمثاله أصبح يجد حمايته في الزعم - وهو زعم صحيح - بأن هذا يحدث، أو قد يحدث، أو من الممكن أن يحدث!!

وهنا من واجبتنا أن نفرق بقوة، أو بقسوة، بين ما يحدث أو يمكن أن

يحدث، وبين موضوع الفن، احتماءً بنفس المقولة النقدية الرومانسية، لأننا حين نتمسك بمبدأ « الأدب مرآة المجتمع » نرى أنه يتضمن في ذات الوقت مبدأ الصدق في هذه المرآة، بمعنى أن المرآة تعكس الملامح الأساسية، وتحافظ على النسب، ومن هنا لا يصحّ في ميزان الصدق أن نسلط الأضواء على ما هو فردي أو نادر على أنه صورة المجتمع، ولا أن نخدع بالمظهر السطحي على أنه ملمح من ملامحه الأساسية، إن الغوص وراء اكتشاف الأعماق، وحماية الصميم بالحرص عليه، وتجاوز المرحلي إلى الجوهر المستمر، هو من الصدق، بل هو الصدق الفني في أعلى مستوياته.

هذه مقدمة أولى مطلوبة، تساعدنا في اكتشاف الموقع الصحيح لمكانة شعر أحمد السقاف، على مستوى الفكرة، ليس في خريطة الشعر العربي وحسب، وإنما في صلة هذه الفكرة بالوجدان العربي، وحركة المجتمع العربي قبل كل شيء. إن الأمة العربية تعيش منذ ما يقارب القرنين من الزمان، منذ عهد محمد علي باشا في مصر، صحوّة قومية، أو شكت أن تصير- مع سلسلة الإخفاقات المستمرة إلى أزمة قومية. فلا الضمّ بالقوة حافظ عليها، ولا الإشارة العاطفية وإحياء الماضي أقامها، ولا الإغراء بروعة المستقبل المنتظر وصل إليها!! إن ازدواجية المفارقة المحزنة بين الوعي والعمل أثبتت وجودها في كل المراحل، وتخللت جميع المحاولات، وأنهت كافة احتمالات النجاح، ولكن: هل ينطبق على الشاعر ما ينطبق على غيره؟ هنا نجد أنفسنا أمام المقدمة الثانية، التي توصلنا إلى شعر أحمد السقاف.

ذلك أن شعر هذا الشاعر، كله، إلّا في حالات نادرة لا نخدش هذا التعميم، رغم خطورة التعميم في الأحكام، إن كل شعر السقاف يدخل في إطار الشعر القومي، حتى وإن اختلفت أغراض هذا الشعر، وهي لا بد أن

تختلف عند شاعر يخلص لهذا الفن أربعين عاماً أو ما يقاربها، فإن هذا الاختلاف يمكن رده - دون أدنى محاولات التأويل - إلى هذا الإطار الواحد، كما ترد الأشعة المتباعدة - من حيث المظهر - إلى البؤرة التي انبثقت منها. إن تسلط الفكرة الواحدة بقدر ما يثير من إعجاب الناقد أو الباحث، بقدر ما يوقعه في مأزق، ليس من الناحية الشخصية، وإنما من الناحية النظرية المنهجية. ونحب أن نوضح أن «تسلط الفكرة» يختلف عن «الإصرار على الفكرة». إن الفكرة المتسلطة تستقطب الاهتمام، وتشكل كل ما يتراءى، ولا تسمح بالتجاوز، إلا في شكل أو حدود الخاطرة العابرة التي تفلت من رقابة هذا التسلط. في حين أن الإصرار على الفكرة أو المبدأ لا يعني بالضرورة انفراد بالمجال، إن الإصرار على مبدأ يمكن أن يتسع لإصرار آخر على فكرة أخرى أو مبدأ. وغني عن التوضيح أن «تسلط الفكرة» يمكن أن يعتبر درجة أعلى من اليقين، يتجاوز حد الإصرار، إنه ليس مجرد الإيمان، إنه الإيمان والدعوة إلى الإيمان ومحاربة الكفر في نفس الآن. وسنرى أن هذه -على التحديد- رسالة الشعر، بل الهدف المعلن، لكل ما كتب السقاف. ولكي نضع رحلته الشعرية عبر هذا المدى الطويل في مكانها، نستحضر، أو نحاول، أسماء شعراء القومية في نفس الفترة التي شهدت النشاط الإبداعي لهذا الشاعر. ولأن ذكر الأسماء في ذاتها لن يفيدنا كثيراً، فإننا نكتفي بإشارة عامة. لقد يثس فريق من انعدام الجدوى فلزم الصمت ويثس فريق آخر من مخاطبة الكبار، فهجر عالمهم المثقل بالأغراض والانحرافات واتجه إلى الطفولة العربية، يزرع في نضارتها وزمنها القادم أحلام الأمة الواحدة، وأهداف الوحدة العربية، وطريقها، وانحاز فريق ثالث إلى وطنه، فأصبحت الفكرة القومية تمر بالإقليمية، ويفترض العكس، فالقومية الصحيحة عند هذا الفريق هي ما يعلنه النظام الحاكم كأساس لحكمه! وليتها «الإقليمية»

الموضوعية المعبرة عن بلد من البلدان في حركته الشاملة، إنها - لو كانت كذلك - لن يفوتها شرف الغاية وإن فاتها شمول الرؤية أو رحابة العاطفة، فهذه الإقليمية في الغالب مؤتثرة بمنهج حزب معين، هو في النهاية قد تبلور في شخص واحد، أو عدد قليل من الأشخاص!!

هذا حال شعرنا القومي وشعرائنا القوميين، إذا تأملنا نتاجهم منذ هزيمة ١٩٦٧ التي اصطلح على تسميتها «النكسة»، إلى اليوم، لم يفلت من قبضة هذا اليأس الماحق غير عدد قليل جداً، لا نتردد في اعتبار أحمد السقاف - في شعره وفي كتاباته بعامه - أعلى الأوتار صوتاً، وأقواها إصراراً، وأكثرها نقاءً.

ونحب - قبل أن ننهي هذه المقدمة - أن نوضح ما نعني بالمأزق الذي يواجهه الدارس حين يقرأ شعر شاعر أفرغ إبداعاته الفنية في موضوع واحد. إن النفس الإنسانية، ونفس الشاعر أكثر من أي شخص آخر، تنطوي على طبقات أو مستويات أو قدرات، لا تكشف عن نفسها إلا مع اختلاف التجارب، وتلوين المواقف، واجتياز الحالات المتخالفة، وربما المتناقضة أو المتصادمة. لهذا نجد في خبراتنا الحياتية شخصاً يؤدي مهمة ما باقتدار مذهل، ولكنه يفشل تماماً في أداء مهمة أخرى أو على الأقل لا يسجل لنفسه هذا القدر من الإتقان الذي سبقته به شهرته حين كان في موقع آخر، وقد يحدث العكس. ومنذ القدم فضّل النقاد الشاعر الذي يطرق في شعره أغراضاً شتى، على الشاعر الذي يلتزم بغرض واحد لا يعدوه، ربما لهذا السبب أو المثل الذي قربنا به ما نعني. فالتزام الخنساء بالثناء، ودوران شعر جميل في موضوع الغزل لم يتقدم بهما إلى منزلة أولئك الذين عزفوا أنغاماً مختلفة، كشفت عن مستويات من الإدراك، وأنواع من التجارب، وقدرات في التصوير

والتعبير، هي عادة أكثر حياة، بقدر ما هي أكثر تنوعاً. من هنا يقف الدارس أمام شعر السقاف وقد تملكه غير قليل من الحيرة، فهذا الكم الزاخر كيف يمكن تصنيفه؟ بل كيف يمكن فهمه - إن كان الفهم مطلوباً في دراسة عن شاعر هو أصلاً من شعراء الفكرة والعقيدة؟ إزاء هذه المسألة لن نحاول أن نجد حلاً، ليس لأننا لسنا مطالبين بإيجاد مثل هذا الحل نيابة عن الشاعر، وحسب، وإنما لأن الشاعر نفسه، برغم صحبته الطويلة، بل المستمرة للمبدأ، وتوجه موهبته الشعرية إليه مقصداً، يملك من تداعيات الأفكار، والصور، فضلاً عن درجات أو اتجاهات البواعث، قدراً هائلاً، ورائعاً حقاً، هو الذي ضمن لهذا الشعر الغزير، أن يلتزم بإطار القومية وجوهرها، دون أن يكون بعضه تكراراً لبعض، حتى وإن سيطرت عليه بعض «اللوازم» بفعل ظروف ومناسبات سنعرض لها.

لقد شهدت الخمسينات حواراً بلغ حدّ العنف أحياناً، بين دعاة «الأدب الهادف»، وأصحاب «الفن للفن»، انتهت المعركة - في ذلك الحين - لصالح هادفية الأدب، كان الدكتور محمد مندور أعلى صوت نقدي في تلك المرحلة، وأبدعت أعمال نقدية متميزة من هذا المنطلق، أهمها ما كتبه «حسين مروة» مستعيناً بمنهج الواقعية، وتحقق توازن رائع في كتابات محمد غنيمي هلال، بين الهدف والأصول الجمالية. لقد تنفس هذا التوازن - في مرحلة تالية - على نحو آخر عند السقاف، وربما تحقق هذا التوازن من خلال امتداد كتاباته إلى البحث في النظرية والأيدولوجيا. وسنرى أنه كتب عدداً من الدراسات، ليست بالقليلة، (وعدداً من المقالات السياسية، قد يصعب إحصاؤها الآن، وقد يغلب فيها طابع الاستجابة لدافع وقتي، ولهذا لن نلجأ إليها) أخذت بكثير من طبيعة الشعر، على الرغم من أن محاولات تأصيل

المحتوى علمياً واضحة بإصرار، لكن الشعر كان المنفذ الوحيد الذي يمكن أن يكون أداة توصيل مناسبة، تستطيع أن تحمل هذه الطاقة اللاهبة من الحماسة للفكرة الواحدة. هل يمكن أن نقول إن قدراً من شعر السقاف فيه طابع النثر بسبب من وضوح الفكرة والإصرار عليها، وأن بحوثه قد أخذت قدراً من الشعر بسبب من طابعها الطاغى في حماسه؟

لست أريد أن أطري أو أنتقص شعر السقاف، لسببين: أن النقد العملي يرفض الأحكام العامة، ويشك في جميع صيغ الإطلاق، وأن مكان الرأي والحكم - إذا كان من حقنا أن نحكم - ليس في هذه المقدمة، إذ ينبغي أن يكون مثل هذا الاستنتاج قرين التحليل لهذا الشعر، بالكشف عن ظواهره الأسلوبية، وتميزه الصياغي والموضوعي.

يبقى أمر آخر، لعله توطئة مناسبة لوقفه محددة الهدف مع ما كتب من بحوث، وما سجل من ذكريات، هذا الأمر هو أن الشعر العربي منذ منابعه الضاربة في الجاهلية، وحتى رسخت تقاليده الفنية في العصر التالي (العصر الإسلامي أو الأموي) قد اكتسب من طبائع العرق العربي، والنفسيّة العربية، والظروف المعيشية الاجتماعية التي سادت حياة العرب في تلك الحقب، اكتسب هذا الشعر من الخصائص ما يميز أسلوبه الذي يتجاوب مع طبائع شعرائه الذين أبدعوه، وجمهوره المتلقى في نفس الوقت. لن نجد صعوبة في تحليل إعجاب الذوق العربي منذ القدم، وربما إلى اليوم، بالوضوح، الذي يلتقي مع النزعة الخطابية في نقطة «الإثارة». ليس هذا الوضوح ثمرة للامية وحدها، ولا لأن الشعر كان يلقي في المحافل ويهدف - من ثم - إلى أن يكون مؤثراً بشكل فوري وحسب، لقد ظل الوضوح مطلباً عند غالبية النقاد القدماء، وأخذ مكانه من مفهوم «عمود الشعر»، فكانت له الغلبة على

الاتجاه الآخر، الذي يؤثر التفلسف والغموض ويجنح إلى الاستعارات البعيدة، والإشارات الدقيقة التي لا تسفر عن نفسها مع القراءة الأولى، أو السماع الأول، حتى بعد أن تقلصت الأمية، وكثر الوراقون، وانتشر الرواة والنقاد وأخذ الشعر مكانة رصينة في ثقافة العصر. ذلك لأن هذا «الوضوح» بقدر ما هو ثمرة لوضوح آخر في نفس الشاعر، فإنه وسيلة مأمونة للأدب الرسالة، أو الأدب الهادف، ولأن هذا الوضوح يرتبط بالطبيعة الانفعالية للجنس العربي، ولهذا لم يكن «الوضوح» أسلوباً أثيراً لعدد من الشعراء، هم الأكثر عدداً، والأوسع انتشاراً، وحسب، وإنما كان مطلباً عاماً لجمهور الشعر في ذلك العصر البعيد، وإلى اليوم.

(٢)

باستثناء كتاب موجز جمع أصول النحو، وكان الدافع المباشر إليه حوار قديم مع أديب كبير، محمد بهجة الأثري، إبان الدراسة في بغداد، نشر للسقاف خمسة كتب، تدور كلها حول القضية القومية، تبحث في أصل الفكرة، وتفند حجج خصومها، وتناقش اجتهادات معتققيها، وتطبيقاتها، وهذا ما يجمع بين هذه الكتب الصغيرة الحجم، حتى وإن حمل بعضها عنواناً لا يدل على المحتوى. «أنا عائد من الجزيرة العربية» أقدم هذه الكتب (١٩٥٥) وقد طبع أربع مرات، ثم «حكايات من الوطن العربي الكبير» (١٩٨٠)، ثم «في العروبة والقومية» (١٩٨٣) ومحاضرة أفادت من نفس المادة السابقة، نشرت بعنوان: «تطور الوعي القومي في الكويت» (١٩٨٣)، وأخيراً: «العنصرية الصهيونية في التوراة» (١٩٨٤). وهناك كتاب وحيد هو الأقرب إلى الفن والشعر، بعنوان «الأوراق»، ويعرض لديارات العراق قديماً.

ليس في هذه الكتب جميعاً أي جديد بالنسبة لما يردده أحمد السقاف،

فإذا قيل إن رجلاً قد وضع ذات نفسه كلها فيما كتب، فإن هذا يصدق على شاعرنا، فكراً وعقيدة وعملاً ولغة ومصطلحاً. إنه لا يتكلف الكتابة، إنه - بالأحرى - يتحدث معك، تقرأ أسلوبه فتجد نفسك في اعتباره، وكأنك جليسه، وقد أقبل عليك بجماع وجدانه وعقله، واهتم بإقناعك بقضيته، وكأنك أنت أيضاً قضيته!! لقد شغل السقاف مناصب مهمة، شغل مكان الصدارة في أعمال لها طبيعة سياسية محددة واضحة، مثل وكيل وزارة والعضو المنتدب لهيئة الخليج والجنوب العربي، وأمين رابطة الأدباء بالكويت، ولكن هذه المناصب التي تفرض عليه أن يتعامل مع أصحاب القرار وأهل السلطة ومن هو قريب منهم، على امتداد العالم العربي كله، لم تدفع به هذه المناصب إلى اللغة حمالة الوجوه، ولم يحترف العبارات الغامضة، ولم يجد لعبة المداورة، والتحفظ في الكشف عن ذات الضمير، إن وضوحه الفكري وحماسته القومية يسيان في كل صفحة مما كتب. رحلته إلى اليمن الشمالي ثم اليمن الجنوبي، تجمعهما في اسم واحد، ونسبة إلى أم كبيرة، إنهما معاً «جنوب» ينتمي إلى الجزيرة العربية، ثم يؤكد الإهداء أن الجميع جزء من «الوطن الكبير»، وستكون «الوطن العربي الكبير» عنواناً للكتاب التالي. ثم إنه لا يكف عن إدانة كل من يضع قيلاً، أو شرطاً يقيد به حركة العربي في أرض العرب، حتى وإن كان تأشيرته للإذن بالنزول في الأراضي الحجازية، أو ضرورة أن تكتب أوراق المطار باللغة الفرنسية في بعض مطارات المغرب العربي!! إن الاعتزاز بعبد الناصر، ونعته بـ «القيادة القومية»، وتسجيل دوره التاريخي في مساندة ثورة اليمنيين، وغيرهما، بل وجود مصر وراء حركات الاستقلال والنهضة في أكثر البلدان العربية، مما تمتلئ به صفحات كتبه، لم تفت هزيمة يونيو ١٩٦٧ في عضده، ولا غيرت رأيه في القائد. ولا يني يهاجم حكم الإمامة في اليمن - إبان سطوته وعلاقاته

وقد برته على العقاب - ويظهر ما فيه من دموية وتخلّف وفقر أدى إلى أن جعل من اليمن متحفاً للتاريخ، وقضى على احتمال الوحدة بين الشطرين تحت راية هذه الإمامة الدامية. ومن هذا المنطلق القومي يتحمس للعراق في حربها مع إيران، ويعتبرها حامية الجناح الشرقي للوطن العربي، وبمثل هذه الحماسة يعبر عن تصوره لدور الثروة العربية في النهوض بالمناطق المتخلفة في العالم العربي، ومن ثم تقديره لدور «الهيئة» التي تسخو الكويت في منحها ما تستطيع به أن تكون أداة تقدم وتنوير في بلدان عربية متعددة، حين تنشيء المدارس والمستشفيات، وتتولى إمدادها بالعاملين أيضاً.

إن تعليقات السقاف حول مصرع الثلاثا، والطريقة التي قتل بها عبد الرحمن الغولي والقاضي يحيى السياغي (في ثورة اليمن ١٩٥٥) وما كتب تحت صورهم، عبارات ترقى إلى الشعر، وكثير من حواراته القومية تنتمي إلى المستوى الشعري المعبر عن شغف متصوف، ومع هذا فإنه حين يضع تأملاته موضع التصور المتأهب للمنهج والعمل، يطرح هذه الوقدة الشعرية، ويقترب أو يلتحم بالواقع. يقول رداً على سؤال: كيف تتصور نشوء الوحدة العربية؟

« في اعتقادي أن تحقيق الوحدة العربية الشاملة من المحيط إلى الخليج يحتاج إلى وقت طويل، ومع هذا ففي مقدور المفكرين العرب أن يبشروا بالخطوات الوحدوية الممكنة، فالتقارب في المستويات السياسية، والاقتصادية، والثقافية، والاجتماعية، والجغرافية يمكن أن يؤدي إلى تخفيف نزعات التباعد بين الأقاليم المتقاربة، ويمكن أن يؤدي بعد ذلك إلى قيام بضعة اتحادات بادية ذي بدء في الوطن العربي، كاتحاد يضم دول الجزيرة العربية بعد إزالة العوائق واكتمال التماثل في المستويات، واتحاد ثنائٍ يضم

دول الهلال الخصيب، كما كان يسمى في العهود السابقة، وثالث يضم دولتي وادي النيل - مصر والسودان - ورابع يضم دول المغرب العربي الكبير، على أن تحتفظ كل دولة من دول الاتحادات هذه بشخصيتها المتمثلة في قوانينها المحلية، وميزانيتها، وقوة دفاعها».

هذا التصور يرفضه بعض دعاة القومية من جانب، ويرون فيه تقوية لنوازع الانفصال، وإضعافاً لموقع مصر، ويستبدلون به البدء بوحدة مستويات أو أنشطة، كوحدة الثقافة، أو السوق المشتركة، أو الدفاع!! ومن جانب آخر، لا نجد أثراً لهذه الرؤية، المتروية في شعر السقاف، إنه غامر بل مغامر، كاسح، واثق، يكاد يرى الوحدة العربية بعينه ماثلة أمامه، بل يلمسها بيده، لو أن...

على أن سياق بعض هذه الكتب القومية يقدم لنا إضافة مهمة بالنسبة لما نحن بصدده من حديث عن الشعر، فنعرف مناسبة بعض القصائد، وأماكن صياغتها، وأحياناً: كيفية صناعتها.

إن «الوتر القومي» هو أقوى الأوتار رنيناً في قيثارة الشعر عند السقاف، ولا يعني هذا أي تراجع في الحس الوطني، وقصائده القومية التي ألفت في عواصم مختلفة من العالم العربي تعبر عن رؤية وطنية كويتية للقضية القومية - إن صح التعبير - فضلاً عن قصائد مباشرة عبرت عن هذا الحس الوطني، حين جدت أمور تستدعي المواجهة وإعلان المواقف، وقصيدته «يا قائد العرب» صاحبت قرار أمير الكويت - صباح السالم الصباح رحمه الله - إرسال قوات حربية مساندة إلى قناة السويس، والجولان، حين تأزم الوضع قبيل نشوب معارك ١٩٦٧ التي انتهت بالنكسة المشهورة، وقائد العرب المعني في القصيدة هو عبد الناصر، ولكن الشاعر يعلن اعتزازه بوطنه الكويت، بعد أمانيه

القومية الحارة، دون إحساس بالتناقض، وهذا حق :
أفدي الكويت تراباً ملؤه شمم وما تعشقت إلا العز والشمما

.....

وفي الكويت رجولات تفيض ندى لدى العطاء وترعى العهد والذمما
وفي الكويت أسود ثار ثائرها على العداة فطارت تدعم الهرما
وقصيدته الأخرى بعنوان « يهنيك » تعلن مشاعره تجاه أمير الكويت
الشيخ جابر الأحمد الصباح، وموقفه من الذين دبروا الاعتداء على الموكب
الأميري (مايو ١٩٨٥) ومطلعها:

يهنيك هذا الحب جابر يا بن المكارم والمفاخر
يهنيك ما تبدي القلوب وما تكتمه الضمائر
ويذكر في ختام قصيدته بحقد الأشرار على الأبرار:
لم يسلم الفاروق حين هوت عليه بالخناجر
فاسلم فربك قد أحاطك بالسلامة وهو قادر

هذه النماذج المباشرة عن الكويت تبقى قليلة بالنسبة لمقدرة السقاف
في النظم، ولكن يشفع لها أنها تتوازن في داخل القصيدة القومية، التي
استحوذت على اهتمامه. غير أنه، ومنذ عشر سنوات تقريباً، بدأ يلتفت إلى
الجزيرة والخليج، ويمنحهما قدراً من الرعاية الخاصة. ولسنا ندري هل
يرتبط هذا التوجه الدخيل أو المكتسب نسبياً على اللحن الأساسي، بما أعلنه
في دراسته التي أشرنا إليها آنفاً، حين أجاب عن تصوره لقيام وحدة عربية،
وأن هذا الأمر يحتاج إلى زمن طويل وظروف مواتية، ويرى أن الخطوة العملية
الممكنة في هذه المرحلة قيام اتحادات إقليمية، ربط فيها بين الجزيرة
والخليج، وهذا ما تحقق بالفعل بعد ذلك في صيغة تختلف عن الاتحاد،

أطلق عليها «دول مجلس التعاون». فهل التفاتته إلى الجزيرة والخليج تنبع من هذا التصور القديم لمراحل الوحدة العربية - وهو على أي حال تصور سابق على قيام مجلس التعاون - أم أنه، لكثرة ما نشاهد من تمزق وتضارب بين العواصم العربية، والحكام العرب، تراجع التركيز على الفكرة القومية، وإن لم يتراجع الإيمان بها، ورأى أن تسليط الضوء على الجزيرة والخليج قد يكون أقرب إلى المنطق العملي، والأقرب إلى التحقيق؟

الاحتمالان وإردان...

أول إشارة هي بمثابة تمهيد بعيد، نجدها في قصيدة «عمان والخليج العربي» التي نظمت سنة ١٩٦٨، وفيها يتغنى بمجد الخليج ودوره التاريخي، بل يعتب على الأمة العربية نسيانه:

يا خليج الأباة أنت خليج العرب سميت من قديم الزمان

.....

والأناسي كلهم ذلك الشعب المصنّى من خالص الإيمان

.....

كيف تنساك أمة أنت منها كالجنح اليمين في العقبان

بل يعلن أن للخليج دوراً ريادياً عليه أن يقوم به، فهذه مرحلته القادمة: «ولك الفجر»

فأعدها كما بدأت وفجر ثورة في العلوم وال عمران

ومن حق الخليج على السقاف أن يحظى بدرجة أعلى من الحب، وقدر أكبر من الرعاية، وإذا كان قد أشاد بجميع العواصم والأقطار العربية، فإن اهتمامه بعمان والخليج وهما الأقرب رحماً بالنسبة للوجدان الخاص، لا

يحتاج إلى البحث عن تفسير، غير أن حرب الخليج لا تلبث أن تفرض نوعاً آخر من الالتفات إلى المنطقة، يتحرر من الإطار العربي الشامل الذي كان يحكم تجاربه الشعرية السابقة، فالشركة الآن مع العراق، والخليج هو المستهدف، كخط مواجهة ودفاع:

يا ابن الجزيرة عاراً أن تنام ضحى كفالك ما صنع الإهمال والوسن
قم للخليج وصن تلك الثغور فقد ضاقت بمن تحمل الأمواج والسفن

هذا النداء المحدد قد وجهه الشاعر سنة ١٩٨١، والحرب العراقية الإيرانية في أعلى مد لها. وكان قبل ذلك التاريخ بعامين كتب قصيدة بعنوان «لله بغداد» يحیی فيها شعب العراق الحر وأهدى إليه قصيدته، ولكن: كيف جاءت صيغة الاهداء؟

شعب العراق الحر يا موقظاً جموعنا بوركت من ديدبان
إليك أهدبها خليجية صافية الرونق مثل الجمبان

....

وكيف لا تهدي الكويت الهوى وذكرك العاطر شغل اللسان

وخلاصة القول أننا نجد انسجاماً بل تطابقاً بين آراء السقاف في كتاباته، وأشعاره، كما نلمح تمازجاً في الصياغة يجتاح شعره ونثره على سواء، وإذا كان هذا الشعر في عمومه قومي، فإن بغداد أخذت فيه النصيب الأوفى، ثم كان الخليج والجزيرة بمثابة نغمة ثانية، وهذا أمر تفسره الحياة الشخصية، كما يفسره التكوين الثقافي والمتجه الفكري على السواء. وإذا حاولنا أن نربط البداية بالنهاية، في نظرة كلية إلى شعر السقاف، فنسجد المنظور الوطني يسرى في دماء المنظور القومي، حتى إنه حين زار القاهرة في

فترة مبكرة (عام ١٩٥٣) يوجه إليها وإلى قيادتها تحية شعرية، لكنه يرى أنه يتكلم - ليس عن نفسه وحسب - وإنما عن الكويت كلها، ولهذا جاء عنوان القصيدة: «تحية الكويت لمصر». وسنجد من آخر ما كتب قصيدة بديعة التكوين فيها طرافة وغنائية وعذوبة، وعنوانها «الكويت» أيضاً، وقد جعل منها الحبيبة الوحيدة، المجهولة المعلومة، لكل مراحل عمره.

(٣)

الغناء للأمة، وتجديد الوعي بمجدها التاريخي، والحث على التوحيد في مجابهة الأعداء، والتهوين من شأن هؤلاء الأعداء فيما لو واجهتهم الأمة العربية يداً واحدة، هو الإطار الشامل الذي تحركت فيه ملكة السقاف الشعرية، حتى وإن اختلف عنوان القصيدة، أو توسلت إلى هذه الغاية القومية بأساليب أو حيل فنية، ستكون مجرد خطوة أو طريقة للوصول إلى هذا الغناء لأمجاد العروبة. في كل قصيدة تمتزج الرؤى: التاريخ والطبيعة والاستنهاض واللوم والحلم والحكم والعبر... لتقول كلمة الختام: لا بد من الوحدة، والنهضة، والمواجهة.

القصائد المبكرة جداً، كالقصائد الأخيرة، بالنسبة لهذا الهدف. «هم ضيعوك». تحمل دلالات المسيرة كلها، المطلع جامع محدد؛ بأسلوب التقديم الدال على القصر والاهتمام، كما يقول البلاغيون القدماء:

أملني لأنت، وأنت كل رجائي يا باعشاً ألمي وشجو غنائي
يا موطناً لعب الشتات بأهله حتى غداً متعدد الأسماء

يسبق إلى الظن أن المقصود فلسطين وشعبها، وقد أخذت فلسطين من

(١) هم ضيعوك: نشرت بمجلة البعثة: ابريل ١٩٥١.

وجدان السقاف نصيباً لم تنل مثله أو ما يقاربه عند شاعر آخر، حتى ظهر شعراء المقاومة في أعقاب نكسة ١٩٦٧، ففلسطين هي التي لعب الشتات بأهلها، والقصيدة نظمت ونشرت في أشد مراحل هذا الشتات قسوة، إذ غاب الأمل، وحتى الوهم، وما من طريق يصنعه السراب في عام ١٩٥١، ولكن الشطر الثاني من البيت يصحح الإشارة، لقد غدا الوطن متعدّد الأسماء، إنه الوطن العربي الكبير إذًا، وشتاته في أسماء دوله وتعددها، وبذلك صار أشلاء :

أضحت مجزأة وليس بنافع جسمٌ تبعثره إلى أشلاء

القصيدة - هم ضيعوك - سلسلة من التموجات بين التقريع اليائس، والدعوة الآملة في نهضة واعية، وهذا التموج خاصية مستمرة من خواص القصيدة القومية عند أحمد السقاف، ومع هذا فإن هذه القصيدة المبكرة تنطوي على إشارتين جديدتين تماماً:

الأولى: تركيز الضوء على المفارقة المكتشفة (أي التي يقدمها الشاعر باعتبارها كشفًا جديدًا وهي كذلك) عن جمال الطبيعة في الأرض العربية، وتخاذل أهلها الذين لا يستحقونها، لأنهم لا يعرفون قدرها:

يا موطناً لبس الهوان وأرضه أرض الخلود وجنة الشعراء
نظمت محاسنك الطبيعة مثلما نظمت عقود لآلئ الحسنة
أجذب! فليس العرب مهما طنطنوا أهلاً لعيشة هذه الآلاء

إن تزيين الطبيعة العربية وتصويرها بشفافية وحب من أهم معالم الشعر القومي، وستكون لنا وقفة مع هذا المحور في شعر السقاف، غير أنه لا ينفرد

به في إطار الشعر الكويتي أو الشعر العربي^(٢). لكن اصطلياد المفارقة بين الأرض وأهلها، في موقف واحد، وفي سياق الاستنفار هو الجديد في هذه الصورة المركبة.

الثانية: اعتبار محمد - صلى الله عليه وسلم - بطلاً قومياً بعث الأمة العربية من مرقدتها، وكانت تلك خطوته الثانية، بعد تحطيم الشرك وإقرار التوحيد؛ فالبطل الكمّي العربيّ يحمل روحه في كفه يعانق الرديء:

فيعيد للأذهان جيل محمد فخر العروبة سيد الأمناء

ونحن نعرف أن منظري القومية يضعون في مقدمة أسبابهم: وحدة العرق، ووحدة التجربة التاريخية، ويعطون الدين منزلة ثانية، لأن العرب ليسوا جميعاً على دين واحد، وإن كان الدين - من حيث المبدأ - من أهم عوامل التوحد القومي. من هنا نجد هؤلاء المنظرين يضعون الجاهلية العربية في منزلة عالية، ويرفضون ذمها، ويعتبرون القول بأن العرب قبل الإسلام لم يكونوا شيئاً مذكوراً، وكانوا على ضلال في كل شيء، زعماً باطلاً وهجاء مغرضاً. لقد كان العرب مشركين وثنيين، وكانت تلك نقيصتهم الوحيدة، وما عدا ذلك فهم خير الأمم، وتأخذ معركة «ذي قار» أهمية خاصة عند شعراء القومية، فقد اتحدت القبائل العربية ونسيت ثاراتها، لتحارب الفرس وتنتصر عليهم، وفي هذه القصيدة إشارة إليها أيضاً:

سيوحدون صفوفهم كجدودهم وسيشأرون بنخوة وإباء

(٢) أنظر مثلاً قصيدة خليفة الوقيان عن «بيروت» و«عاليه» في ديوانه المبحر مع الرياح، و«على ضفاف مجردة» لفاضل خلف، وقصائد متعددة لمحمد الفاييز.

لهم بذئ قار غداة تعاونوا مثل يجدد همّة الزعماء
محمد، عند السقاف، وعند شعراء القومية، بطل قومي وحّد الجزيرة،
ورسم أمامها طريق توحيد الأمة العربية، وهو بعد ذلك نبي مرسل من
السماء^(٣).

يتأكد هذا الموقف من الدين في «رسالة الى كارتر»^(٤)، وبين
القصيدتين ثلاثون عاماً، وفيها يفند دعاوى الرئيس الامريكى حينها - الذي
يساند التوطنين في فلسطين على أساس ديني عرقي مضاد للعروبة، وهي
السمة الأساسية لشعبها:

فليست فلسطين ملكاً لمن تهوّد في الأرض أو من تنصّر
إن الكلمة الأخيرة تدفع إلى الذهن توهم أنها من ضرورات القافية،
لأنه إذا لم يكن لليهود حق في فلسطين فإن حق «من تنصّر» فيها واضح،
فمن أهلها قدر لا يستهان به من النصارى، بل إن أرضها المهاد الأول
للمنصرانية، ولكن الشاعر القومي لا ينظر للقضية من هذه الزاوية أصلاً،
فلسطين عنده قضية عربية قومية، وأهلها شعب عربي، بصرف النظر عن
المعتقد الديني، وهكذا ترفع الأبيات التالية توهم الضرورة في القافية وتعيد
تكوين الفكرة:

فلسطين شعب وتاريخها ضحايا فدى وجهاد معطر

(٣) قصيدة: «هم ضيعوك» - مجلة البعثة - إبريل ١٩٥١ - وهذا الرأي يتردد في كتابات السقاف في
مؤلفاته آفة الذكر بأكثر من طريقة، وفي أكثر من مكان.
(٤) لقد نظمت سنة ١٩٨٠.

« وتصرخ في العرب ثاراتها»، فوحدة الشعب، والتاريخ، والمعارك هي
الفاصل بين أبناء فلسطين مهما كانت ديانتهم، ومن تنصّر أو تهوّد، وهوليس
من أهلها!!

« في ذكرى الأخطل الصغير»^(٥) قصيدة مهمة من حيث دلالتها على
مكونات القصيدة القومية عند السقاف. وبصدد ما نحن فيه، نجد الشاعر يبدأ
من لبنان - وطن الشاعر، وهي لن تكون قصيدة وطنية بالطبع، حتى وإن
اقتصرت معانيها على لبنان، إن التوجه إلى خارج الوطن - وطن الشاعر - هو
في ذاته توجه قومي، ومن ثم فإن قصيدة السقاف في ذكرى بشارة الخوري
قومية حتى وإن لم تبارح إظهار عواطفه تجاه صاحب الذكرى، أو التغني
بجمال بلده لبنان. ولكن السقاف لا يريد كذا، إنه يريد «قومية» بكل
احتمالات الكلمة، ولهذا تنداعى إليها كل المحاور وتتمازج كما تتمازج ألوان
الطيف في نور أو شعاع موحد اللون والغاية. غير أننا نجتزئ منها ما يوضح
ما نحن بصدد، فبشارة الخوري عربي نصراني من لبنان، وهذه الركائز
الثلاثة صنعت مطلع القصيدة بإتقان وإلهام رائعين:

لبنان كان ولم يزل يشكر وعلى مدى الأيام ما قصّر
هيهات يهرب طغمة سكرت بالنصر، فالأيام لا تسكر
وبنوه من غسان مطلعهم أخاف في أجماته القصور؟
لبنان علّمنا عروبتنا وبها بكل ديارنا بشر

الإشارة إلى «غسان» غاية في نفاذ البصيرة الشعرية، فهي تلك القبيلة
العربية العريقة، التي تزعمت منطقة شمال الجزيرة وبلاد الشام، وطار صيت

(٥) في ذكرى الأخطل الصغير - العربي - فبراير ١٩٧٠.

رجالانها بالحرب والكرم والشعر، وهي قبيلة نصرانية. والشاعر لبناني حقاً، ولكن الكيان السياسي للبنان حديث تماماً، والقوميون يفضلون التسمية الجامعة «بلاد الشام» لكل ما بين العراق ومصر من بلاد. ثم جاءت «لبنان» علمنا عروبتنا» ليلتقي الماضي البعيد والماضي القريب على معنى واحد، هو العروبة، وفي العبارة إنصاف وإغراء معاً، فشعراء لبنان، منذ منتصف القرن التاسع عشر، هم أول الأصوات القومية في العالم العربي، حتى من هاجر منهم إلى الأمريكتين. وإذا كان في لبنان اليوم من يتطلع إلى أهداف أخرى، فإن مثل هذه العبارة تشد أزر الصديق وتخضع شوكة الخصم، أو تهدىء من روعه.

«غسان» في هذا المطلع لها هذا الإشعاع الديني، إلى جانب الإشعاع التاريخي العرقي، على أن شاعرنا يجسم رؤيته - من هذا الجانب - في ختام قصيدة أخرى قديمة جداً، عنوانها «اللقاء العظيم»^(٦)، وهي تجربة غزلية متخيلة، يحاول الشاعر فيها أن يخفف من جفاف الأفكار المجردة، والنداء بالشعارات في الشعر، ومن ثم راح يخادع قارئه بأن الحب أضناه، مستعيراً الكثير من قاموس الحب عند الشاعر القديم، فقد تعلقها عن غير قصد، وهي جميلة نادرة المثال لو مرت بشيخ متبتل لأخرجته عن تبتله، وهي على حسننها متسرلة بالحياء، ثم يلتقيان مصادفة، فيبرح به الوجد حتى يطلب منها قبلة. وعلى الرغم من أن الحوار في هذا المشهد أقرب ما يكون إلى الواقعية - على طريقة عمر بن أبي ربيعة - إذ جرى على هذا النحو:

(٦) اللقاء العظيم - نظمت سنة ١٩٥٥، ولا يزال الشاعر يحتفي بها ويلقيها في ندوات الشعر إلى الآن.

ولكنها والله يغفر ظلمها أشاحت وقالت: أنت في الحب متهم
لعل فتاة قد سبتك بدّلها فأنت ترى حفظ اليهود من الشيم
فأقسمت بالقُدّ المهفّف أنني أسير لعينها وما نفع القسم
فإن التواصل لا يتم، ثم يلتقيان بعد ياس، أو هي تسعى إليه - على
الطريقة العمرية أيضاً - وقد جن جنونها، فيسامحها على جفائها السابق إذ
تساقط دمعها، ويجدد الموعد، ولكن: كيف ومتى؟

وهمت بتوديعي فجددت موعداً يزيل الذي من هاجس الوهم قد نجم
فلم ترض إلا أن يكون لقاءنا غداة غدٍ بين الكنيسة والحرم
وإذا فإن هذه القصيدة المبكرة فتحت الطريق - ربما في الشعر العربي
الحديث - إلى التعبير الرمزي عن القضية القومية، فهذه الجميلة المتمنعة،
التي تهيم وجداً بفتاها ويهيم بها مع ذلك، ليست إلا العروبة، غير أنها ترى
أن اللقاء الحقيقي لن يكون إلا في فلسطين، بين الكنيسة، كنيسة القيامة،
والحرم، الحرم الإبراهيمي!! ونحن نتوقف - مؤقتاً - عن مناقشة الجانب الفني
في هذه القصيدة القديمة، وبخاصة ما يتعلق باستخدام الرمز، ومدى رعاية
حقوقه في تأسيس فكرة القصيدة، وتصميم نموّ هذه الفكرة عبر مراحل الحب
ومواقفه. والذي نهتم به الآن هو درجة الوضوح تجاه المبدأ القومي،
في طرح قضاياها ضمن إطار شعري. وقد اقتبسنا من هذا الشعر ما يحدد موقع
الدين، وليس الدين الإسلامي وحده - من المبدأ القومي.

بل إن الشاعر السقاف، في قصيدة أخرى مبكرة أيضاً^(٧)، يجعل مكة مع

(٧) قصيدة تحية الكويت لمصر وقائلها نشرت بمجلة الإيمان - إبريل ١٩٥٣، وملحق البعثة -
يونيو ١٩٥٣.

الناصر، تلك المدينة الفلسطينية التي شهدت نشأة المسيح ، يجعل هاتين المدينتين رمزاً لوحدة الأمة العربية بطوائفها، فيقول في تحيته لمواقف جمال عبد الناصر تجاه القوى المعادية للأمة العربية :

والسرى جمال بكيد اللسا م فأبهج مكة والناصر

في الشعر القومي، كما في النظرية القومية، تنصدر وحدة التاريخ والتجربة، ووحدة اللغة والأصل أو العرق، كل ما عداها، دون أن يتضمن هذا القول نفي ما عداها. ولقد أبان الشاعر أعظم إبانة عن حدود أو جذور إيمانه القومي، في قوله :

إن قوميتي شعوري بأنسى عربي ولى فخار وسؤدد
إن قوميتي فداء وبذل لبنى أمتي إذا جد ما جد

ومن منظور البذل والفداء تُفسر أمجاد العروبة التاريخية، بما فيها حركة الفتح الإسلامي، فمحمد - عليه السلام - شخصية قومية بعثت الأمة من مرقدتها، وصميم دعوته الجهاد:

هم العرب كم شيّدوا من علا وكم خلدوا من عظيم المآثر
وكم أرخصوا النفس عند النزال وذاذوا عن الدين مثل القساور
ولم يكن الدين غير الجهاد وما كان بهرجة أو مناظر

(٤)

ما هو الشعر؟

سؤال، كثيراً ما يوجه إلى الشعراء، وكثيراً ما يتكلفون في الإجابة عليه، والجواب الحق مائل في قصائدهم ذاتها. وافترض أن الشاعر - أي شاعر - إنما يصدر في تصوير تجاربه الفنية عن رأي مجرد يعتنقه ويقصد قصداً إلى

تحقيقه في كل قصيدة ينهض على ادعاء لا يخلو من مبالغة، عوامل كثيرة متداخلة تصنع تجربة الشاعر في هذه القصيدة بالذات، وتشكل مادتها، وتفرض محتواها، ومن ثم ينبغي أن نتعامل معها على أنها بناء مستقل، وتجربة متحررة من الآراء النظرية المجردة، فإذا أصرّ النقد الأدبي على أن يبحث عن مفهوم الشعر عند الشاعر متجاوزاً ما تدل عليه القصائد في ذاتها، فإن المكان الصحيح الذي نتصوره هو إشاراته في سياق قصائده أيضاً، وكم يكون برهاناً للصدق، ومحكاً لاختبار الموهبة أن نرى كيف اتحد، أو ازدوج، أو تناقض المفهوم المعلن للشعر في القصيدة، وما تعطيه القصيدة ذاتها من دلالات.

لقد طرح أحمد السقاف مفاهيم مترابكة - ولا نقول متعددة - لماهية الشعر في قصائد مختلفة، موضوعاً، متباعدة زماناً، ويمكن أن نلمس من خلالها تصوره للشعر، كما يمكن أن نختبر هذا التصور على أساس من محتوى وتشكيل القصيدة التي وشت بمعنى الشعر عنده على سبيل التقرير.

والشعر - كما تصوره قصائد السقاف - يصدر عن انفعال مباشر، ويعبر عن حالة وجدانية يرى الشاعر أن القصيدة هي وسيلته الوحيدة للمشاركة فيها، وبهذا التعبير عن فورة نفسه يلقي الرضا عن النفس واعتدال المشاعر. أما سياق هذا الطرح لبواعث الشعر ووظيفته فقد ارتبط في المراحل المبكرة بالقصائد الغزلية، ثم - حين تنوعت فنون الشعر عند السقاف - ظهرت لمع في القصائد القومية على اختلاف موضوعاتها. وأقدم محاولة نجدها في قصيدة «وقفة على أطلال سامراء»، وباعت التجربة قومي بالضرورة، يعبر فيه الشاعر عن ألمه وحزنه لضيعة المجد العربي، ومن ثم يلتبس العلاج بالشعر:

جرعني هذا الزمان مرا حتى حسبت اليوم منه دهرًا
وخلت أن الأرض أضحت قفرا وأن من في الأرض أمسوا نثرا
فجئت أشدو من فؤادي شعرا أندب قوماً كالدراري زهرا

والعلاج كما أنه بالتعبير بالشعر، هو في التماس العزاء في الشعر
أيضاً، فإذا كان شدوه بالشعر يوحد به بأمته، فيتعزى عن إحساس المرارة بإيقاظ
الامة، فإنه يرحل إلى الماضي - والباعث في آثار سامراء شاهد - يتقوى به
على خذلان الحاضر:

ذكرتُ لو أني أجيد الذكرى قصيدة للبحثري غراً
وفي «نداء قلب» - التي نظمت سنة ١٩٥٩ - يرتبط الشعر بعاطفة
الحب، فهو من المحبوبة وإليها:

لك الشعر وحدك كيف الغناء لغيرك؟ لا جاد لي مطلع
وهذا المعنى مؤصل في قصيدة تسبقها بعشر سنوات كاملة، إذ يقول
في قصيدة: «صلاة».

خلقت للحب وآهاته ما أجمل الحب بآه وآه
والشعر إن رقى فمن بسمه من شادين أو نظرة من مهاه
على أنه لا يستمر طويلاً على هذه الوتيرة، لقد ظهرت الوظيفة القومية
والاجتماعية للشعر عند السقاف في فترة مبكرة أيضاً، فظهر الأساس الأخلاقي

(٨) «وقفه على أطلال سامراء» نشرت بمجلة هذا الأسبوع سنة ١٩٦٤، ولكن الشاعر كتب بخط
يده تاريخ نظمها (١٩٤١) كما شطب كلمة «أطلال»، ووضع في مكانها «آثار».

الملتزم، حيث يعبر الشعر عن موقف ويدعو إليه صراحة، إذ يقول في قصيدة بعنوان: «في يوم الأمير»^(٩)

فاسمع - وأنت الأمر - من شاعر ديدنه النصح وصدق البيان
صُنَّ معقل الأمجاد من هجرة قد أحوجت قومي إلى ترجمان

لقد ارتبط الشعر بالتحريض، بالدعوة إلى الفعل، وسيظل كذلك فيما
أتى من قصائد السقاف بعد هذا التاريخ، في حين تتراجع قصائد الغزل
بشكل واضح. فغاية ما يطرى به «أوراس» - جبل الجزائر رمز اندلاع الثورة
التحريرية - أن الشاعر يقف أمامه مذهولاً، يستصغر الشعر في مقابل الفعل:

بأبي أوراس كم من شاعر لم يجد من هول ما ضحت بيانا
أذهل الإعجاز منه وحيه واللسان الطلق لم يبق لسانا
والبطولات إذا ما أعجزت قصّر الوصف وعانى ثم عانى^(١٠)

لعل هذا ما يدل عليه اختياره لعنوان قصيدة آسية حزينة، قالها عقب
محنة قرية «السموع» التي هاجمها العدو الصهيوني، كان العنوان شطراً من
بيت في القصيدة: «بني قومي فوا خجل القوافي»^(١١) وهكذا ينضاف موقع
جديد، أو يتحرك الموقف القديم لدوافع الشعر، لقد أصبح «إرادياً» تقريباً،
مع هذا النزوع إلى الالتزام والصدور عن موقف، إنه يعترف صراحة بأنه
صرف شعره عن «الكويت» وهي موطنه ومجموع عواطفه.

(٩) نشرت في مجلة البعثة - أبريل ١٩٥٢، فهي تهنئة للمرحوم الشيخ عبد الله السالم الصباح في
عيد إمارته (٢٥ فبراير).

(١٠) قلة إلى جبال أوراس - مجلة العربي - مايو ١٩٦٢.

(١١) نشرت في مجلة العربي - فبراير ١٩٦٧.

أفندي الكويت تراباً ملؤه شممٌ وما تعشقت إلا العزَّ والشمما
صددت عنها قريضي عاتباً زمناً والقلب فيها يعاني الوجد والسقما
والسقاف يرى أن الموقف الأخلاقي للشاعر، والتزامه بأتمته هو الذي
يمنح شعره الخلود، ويربط إبداعه بنبض التاريخ وقدرة الاستمرار. يقول: في
ذكرى الأخطل الصغير^(١٢)

يأبى النضال سبابَ متهم جهل النضال وودَّ أن يظهر
والشعر يرفض أن يسخره ويصول في حلياته عتتر
لولا ما سحقت أبالسة رضعت ثديي البغي والمنكر
كم أيقظ الشعراء من أمم لولا القريض الظلم لم يشار
ولعل تصحيحاً طريفاً، أو مزاجاً كما أشرنا من قبل، ما تلبث أن تظهر
في المراحل المتأخرة، يمكن أن نقول إن الشاعر قد نضج أو اتسعت عاطفته
الإنسانية لمفهوم أكثر مرونة وتلوناً للشعر، وإن لم يفقد أي قدر من اعتزازه
بموهبة الشاعر:

يموت كل تباه بالشراء ولا يموت شعر إذا أنشدته خلدا
أما التصحيح فنجدّه في قصيدة «في مهرجان الجزائر» - التي نظمت
سنة ١٩٧٥، ومطلعها:

القلب بالأحباب هاما والعين ترفض أن تناما
والشعر وحي ليس أله فإظاً تقال ولا كلاما
يهفو إليه النابهون وينتشي منه الندامي
وأحمد السقاف - أخيراً - لم يرحب بالشعر الجديد، شعر التفعيلة، وإن

(١٢) نشرت في مجلة العربي - فبراير ١٩٧٠.

حاول أن يداعبه فإنه لم يحقق فيه إنجازاً يستحق أن يسجل له، وخير قصائده تلك التي حافظت ليس على البحر الشعري وحسب، وإنما على تقاليد الشعر التراثي، من حيث جبهة الصوت، واستمداد المعجم القديم، واعتماد منطق الاستطراد، وهذه مسألة متصلة بالبناء مباشرة، ويمكن أن نرصد - من خلال ما قدمنا - كيف اتفق مفهوم الشعر في سياق قصيدة مع موضوع القصيدة ذاتها، فربما كان في هذا مفتاح الانفعال، أو استدراار الانفعال عند السقاف، كما كان الشاعر القديم يصنع حين يخرج إلى الصحراء، أو الرياض المعشبة، أو يشرب، أو يطرب، لكي يثير حالة وجدانية صالحة لإبداع قصيدة.

لقد هاجم السقاف صراحة الشعراء المتمردين على الأطر الخليلية في أوزان الشعر، هاجمهم نظماً في قصيدة «الله بغداد»، وقد نظمت سنة ١٩٧٩.

جنى على الشعر وأنغامه من ظن أن الشعر طوع العنان
يبعثر الألفاظ ممجوجة في عجمة تبحث عن ترجمان
ذو جرأة يهدم أغلى المنى فيس ما أعطى وتبت يدان
ترائنا با قوم بحر وما ضاق بلفظ مشرق أو معان

في هذه الأبيات كان السقاف منسجماً مع نفسه، وفياً لرحلته الشعرية، مصمماً على الربط بين الشعر والموقف القومي، ومن ثم بين القومية وصيانة التراث، وفي صميمه: التراث الشعري.

(٥)

مرات كثيرة، ستصادفنا عبارة، تكررت في مقدمات أو هوامش عدد غير قليل من قصائد الشاعر أحمد السقاف، وهي أن هذه القصيدة ألقاها الشاعر

في مهرجان كذا، أو في مؤتمر، أو في قاعة . . . إلخ . وليس السقاف - على أي حال - ينفرد بهذا، لكن الظاهرة عنده أشد وضوحاً، والشعر يبدعه الشاعر معبراً عن حاجة أو دافع داخلي، غير أنه لا بد أن يجد طريقه إلى الناس، وليس بمستغرب أن يضع الشاعر المبدع أشخاص المتلقين المحتملين كما يتصورهم، في اعتباره حين يفكر في وضع اللمسات الأخيرة في قصيدته، ومن ثم فليست قراءة الشعر في المحافل إلا إحدى الطرق لتوصيله إلى مصبه الطبيعي . ومع هذا يبقى شعر السقاف متميزاً بما يخصه، وهو أن الشاعر حين يأخذ في تشكيل قصيدة فإنه يضع في اعتباره أنه سيقوم بالقائها على حشد من الناس، يستطيع أن يتصورهم، بل يطلب أن تكون لهم استجابة معينة يواجهون بها قصيدته، وهذا يعني أنه يشكل هذه القصيدة في حدود معجم لغوي وصوري ومعنوي يتجاوب وقدرات التلقي الفوري من مستمع، وليس إمكانات التأمل الهادئ عند المتلقي القارئ . إننا لا نستنتج هذه السمات اللغوية والتصويرية والمعنوية أو الفكرية من افتتاحياته للقصائد التي تشير صراحة إلى المناسبة أو البلد الذي صنعت القصيدة لكي تلقى فيه، أو تضمينات السياق التي تحدد الزمان والمكان والمناسبة أيضاً، فهذا أوضح من أن ينبه إليه في شعر السقاف، ولكننا نستنتج من المكونات الأساسية للقصيدة عنده، طريقته في بنائها، في صياغة مطلعها ومقطعها، في اختيار قوافيها، وأوزانها .

لقد نظم شوقي - أمير الشعراء - قصيدته « كبار الحوادث في وادي النيل »، كي يلقيها في مؤتمر المستشرقين، وألقى حافظ - شاعر النيل - عمرته الرائعة في دار الأوبرا، التي فتحت أبوابها لاستقبال جمهور الشعر لهذه المناسبة، وهي استماع القصيدة، ولكن أياً من الشاعرين أبدع تجربته متحررة

من المناسبة، فليس في قصيدة شوقي ما ينتمي إلى غير عنوانها بشكل حاسم ومحدد، وكذلك الأمر في عمرية حافظ، إنه لم يغادر سيرة عمرين الخطاب. وليس هذا صنيع السقاف. فإذا كان المهرجان في الجزائر وجب ذكر الجزائر، وإن كان في تونس، فالقول يختلف، وإذا أُلقيت القصيدة في بغداد، أبرزت دور بغداد التاريخي والمتنظر، وهكذا. والحق أنه ما من عاصمة عربية - تقريباً - إلا ونالت إعجاب السقاف وحبّه واعتزازه بها، على نحو ما أوضحنا في النزعة القومية عنده، حتى التاريخ المصري القديم، الذي يجد - عادة أو غالباً - دعاة القومية المتطرفون في اعتزاز المصريين به ما يمس إيمانهم القومي، الذي يريدونه خالصاً للعروبة وحدها حتى في جاهليتها الأولى، وجاهليتها الثانية، هذا التاريخ ينال تحية - وإن تكن عابرة، في إحدى قصائد السقاف:

.....

بلاد تدل بمجد طريف	وتسبي بساحاتها العامرة
وتزهو بكل منيف البناء	ء يتيه من الأعصر الغابرة
أبو الهول فيها يروع الزما	ن، وأهرامها عينها الساهرة

.....

وعرّج على الكرنك المشرب	يطلّ على الأقصر الناضرة
عجائبه تستخفّ العقول	وتنقل دنياك للأخرة
وإما مررت بوادي الملو	ك، وزرت مقابره الساخرة
فطاطىء لعلياء تلك القرو	ن، وأكبر حضارتها الباهرة

إن هذا السيل من صفات التقدير لرموز الحياة العربية إضافة إيجابية بمعنى، ولكنه ترك أثراً سلبياً على مكونات القصيدة من الناحية المعنوية عند

السقاف، من الحق أن الأمانى القومية، وفي مقدمتها فلسطين، هي الخلاصة النهائية لكل تداعيات الفكر وأحلام اللاشعور في قصائد السقاف، ولكن المدخل «المهرجاني» دفع بكل قصيدة من هذا الصنف إلى أن تراعي المناسبة، فجاءت المطالع ذات نكهة تراثية مستحبة حيناً، وتقليدية مفتعلة حيناً آخر. ولنتأمل هذا المطالع في قصيدة عن المغرب، بعنوان: عرين العروبة:

دع الآهات أحمد والنسيباً وحيّ المغرب البلد الحبيباً

وهذا الآخر عن «دمشق»:

صمودك فخر تحدي المفاخر وإيمانك الصلب هز المشاعر

وهذا الثالث «في مهرجان صنعاء»:

قدمت فاستقبلتني بالهوى عدن والحب مذ كان ما ضنّت به اليمن

سنشعر بصدمة التقريرية، التي ستسلمنا للخطابية، وهي سمة أخرى أضفتها أو أضافتها الرابطة بين القصائد، وطريقة التفكير في توصيلها من خلال المهرجانات الأدبية. ولسنا نعتبر الخطابية خطيئة أو خطأ فنياً في الشعر، ومن الحق أن الصور المجازية هي لغة الشعر الأكثر دقة ونفاذاً، ولكن: ليس بالصور وحدها يحيا الشعر، والشعر التراثي في صميمه خطابي واضح القصد والمعنى، والذين تمردوا على طبيعته من أمثال أبي تمام والمعري لم يأخذوا مكانة تليق بقيمتهم الفنية عند الجمهور العام، وعند كثير من النقاد أيضاً. و«الخطابية» - على أي حال - غير «الثرية» التي نلمسها في المطالع السابقة، ولهذه الثرية يعود الفتور وعدم الرغبة في الاستمرار الذي

توحي به هذه المطالع . أما الخطابية النقية فإنها تأتي قرينة الفحولة والنقاء واحتدام العاطفة وليس تصيدها :

طلع الفجر على رغم عدانا وانجلي الليل وولى عن حمانا
ومسحنا دمة قد طفرت من مآق ييست منها زمانا
وهتفنا للبطولات التي لم تجد في غير مثوانا مكانا
نحن معناها ولما طوّفت فترة في الأرض لم ترض سوانا

هذا ما نقصده بالخطابية في أوجها، الخطابية كما عرفها الشاعر العربي القديم، خطابية تصنع الانفعال، وتوجهه، وهي تختلف عن التقريرية التي تشعر بالانفصال عن التجربة وتعجز عن استنهاض الانفعال، من حيث هي خاصة نثرية أصلاً. والمطلع السابق في قصيدة أوراس، يثير ذوقاً تراثياً بخطابته التي عرفنا، والأذواق العصرية أو المعاصرة تتقبله، لأنه ملتحم بجسم القصيدة، ولأنه لم يشتت المشاعر، وإنما اقتحمها، بعكس هذا المطلع، الذي بدأ بالغزل، ويتوكأ على «حسن التخلص» من المقدمة الغزلية إلى المديح - وإن يكن مديحاً لقطر وليس لشخص على نحو ما كان الشاعر يفعل منذ ألف عام أو تزيد :

بغداد ناداني أمان أمان وشاقتني دجلة والشايطان
وهاجني الكرخ ويا طالما أتعني بالظالمات الحسان
من كل غيداء كبدر الدجى ووصفها يعجز عنه البيان
أنفاسها المسك وما من شذا إلا تلاشى عنده في ثوان
كرخية الأعطاف فتانة يغار منها الورد والأقحوان
صادت فؤادي عند فجر الدجى واستلبت حبي قبل الأوان
وأعرضت ترفل في باذخ من شرف ضخم وعز وشان

تنمى إلى قوم زكا أصلهم وذكرهم ساربه الخافقان

الغنائية الواضحة في استهلال طيب، يفجر الانفعال ويوجهه، إنه حين إلى الطبيعة، تقحم فيه الإشارة إلى حسان الكرخ، وكما كان هذا الاستدراج غريباً على جسم القصيدة وتكوينها الطبيعي، فإنه لم يستثر أي جديد من الصفات، إنها جميعاً تقليدية فقدت قدرتها على ترك انطباع جمالي عند المتلقي، فهي كبدر الدجى، وأنفاسها مسك، يغار منها الورد، والأقحوان الذي لا يعرفه إلا خريجو كليات الزراعة، هذه الصفات المستهلكة ترتطم بالنمطية والمبالغة التي تنفجر عن لا شيء في «وصفها يعجز عنه البيان» و «ذكرهم سار به الخافقان».

وحسن التخلص الذي يتجلى في الانتقال من الغزل إلى المدح، أو الحماسة والفخر إن شئت - نجده في البيتين الأخيرين مما اقتبسنا من القصيدة، وهذا النموذج تقريب لفكرة البناء في قصائد السقاف، أو في نسبة عالية منها، هي على وجه التحديد قصائده القومية التي تعتمد منطق الاستطراد، فينسجم أحياناً مع السياق النفسي، ويعجز في أحيان أخرى، على نحو ما نجد في مرثيته للأخطل الصغير، وهي قصيدة جيدة، ولكنها تتجاوز في مقاطع لا تلتحم بقوة الباعث الموحد كما ينبغي أن يكون البناء الشعري الخاضع لانفعال واحد مسيطر. فبعد إشادته بلبنان، يبدأ مقطع جديد منفصل عن هذه الإشادة، يتحدث فيه عن الأخطل الصغير بشكل مباشر:

يفنى الوجود وذكر شاعرنا مسك يضوع وخالص العنبر

ولكن للسقاف قصائد ذات طابع قصصي، لو كان بها مأخذ فإنه سيكون في غير ما أشرنا إليه من تخلخل التماسك المنبعث عن لحظة انبثاق

تنداح في شعور موحد، أو مسيطر. مثل: «أعد الحقيقة»^(١٣) التي تبدأ من بداية محددة، وتنتهي إلى غاية مرسومة، ومثل قصيدة «اللقاء العظيم»، وإن تكن البداية غير محددة الملامح أو شائعة الانتماء، ولا تتحدد إلا بعد أن يتعمق مجرى القصة الغرامية في المرحلة الثانية من القصيدة.

ومن الظلم أن نزعم - على أي حال - خلو شعر السقاف من التصوير، وإذا كان الكثير من صوره مستمد من التراث الشعري والتقاليد التعبيرية فإن هذا ليس عيباً على إطلاقه، والمهم هو الاستخدام في السياق الخاص، كما أننا نؤكد وجود صور إبداعية أصيلة تؤكد صدق الشاعر في موهبة السقاف. وهذه بعض الصور الفريدة، المنتشرة على مساحة زمنية واسعة:

من قصيدة «في مهرجان صنعاء» يتحدث عن الميراث البطولي لآل المهلب في منطقة الخليج، التي يدعوها سواحل المجد، ثم يأتي هذا البيت النادر في استعارته الجديدة:

تعلق النقع في أجوائها قلقت يضم ما خلف الماضي ويحتضن
فانظر لهذا النقع المتخلف عن معارك الماضي الباسلة، لا يزال يحمل
عبقها، معلقاً في الجو فالمعركة لا تزال محتدمة، ولا يزال كل ما أثارها قديماً
مائلاً إلى اليوم.

وفي موقف الحزن من خذلان العرب بعد حرب أكتوبر وضياع ثمار النصر بفرقتهم، يعبر عن هذا الانقلاب على النفس بأقصى تصور، إذ يجعل

(١٣) نشرت هذه القصيدة في أضواء الكويت ١٧ / ٥ / ١٩٦٥ وإن أشارت النسخة الخطية إلى أنه نظمها سنة ١٩٦٠.

دماء الشهداء خضاباً في يد الأحياء، فتأمل هذا الموقع لهؤلاء الأحياء بعد
شهدائهم الذين جادوا بدمائهم :

دم الضحايا خضاب في أكفكمو يا قوم ناموا فيا طويى لمن رقدا
إن الدعوة إلى النوم تتصل بالدعوة إلى الموت، بل الحسد لمن مات
فاستراح من مشهد يعصف بالنفس، بتحول دم الشهيد إلى خضاب، فرقة
الموت هي الأمل الباقي .

وفي رثاء عبد الناصر، من قصيدة «النسر» يأتي هذا المطلع المتحدي
لنغمة الرثاء المعلنة للشحوب والنضوب :

أنت باق ولم تنزل في الوجود في قلوب وفي عيون سود
الجماهير نورها أنت في الليل وإلهامها إلى المنشود
ثم تأتي هذه الصورة الجديدة في شكل تشبيه، تتبعه استعارة هي
امتداد حي مؤثر يتأثر بعلاقات التشبيه :

حبها حب عابد قدّم النفس وأهدى العنان للمعبود
فتأمل ظلال الصورة وبواعثها من الرابطة بين الجواد والفارس، والجواد
صفة إنسانية وخاصة فروسية، والجواد العربي متميز في الوجدان والتاريخ،
وكل هذا تضمّره وتنطوي عليه الاستعارة في : أهدى العنان للمعبود. على أنه
في هذه القصيدة يقدم تشخيصاً يبلغ حد المحال، لكنه مثير قوي في إبراز
الدور الإنساني والعالمي لقيادة عبد الناصر :

وسرى الرعب في الكواكب حتى غرقت في تخبط وشرود
ما لهذا العنيد كيف تحدى كل صعب، وما مدى ذا العنيد؟

لا تخافي كواكب الكون فالنسر يعانني من قلبه المكدود
هذه الصورة الزاهية الألوان ما كان يصح أن تضطرب بعد بيت واحد،
في قوله:

وهوى النسر والكواكب تبكيه ودوى نعيه في الوجود
إذ كيف تبكي الكواكب كائناً ترتعب من وجوده، إن هذا الهوي للنسر
جدير أن يبعث الطمأنينة في نفسها ويزيدها تألقاً .

ومهما يكن من أمر، فإن الصور الجديدة في شعر السقاف، يمكن أن
تجد مرتكزاً أرحب في صوره التراثية، وسواء اكتسبت ثوباً جديداً، أو ظلت
في إطارها القديم، فقد بقي لها شفيح من أنها تعبر عن غاية تنسجم معها
أشد الانسجام، هو الدعوة القومية، والغناء للعروبة . . . بلغتها وموروثها.

الفصل الخامس

الوقيان .. يُجرب بحثاً عن عالم مثالي

«الشعر ضرورة.. وآه لو أعرف لماذا» - بهذه العبارة الرقيقة عبر جان كوكتو عن ضرورة الفن، وعن حيرة الباحثين في تحليل هذه الضرورة، وبعد طرح محاولات على شيء من التناقض، يقدم أرنت فيشر تعليقه الخاص، الذي يفتح أمامنا وعلى الفور صفحات ديوان: «المبحرون مع الرياح» للشاعر الشاب «خليفة الوقيان»، يقول فيشر: «من الجلي أن الإنسان يطمح إلى أن يكون أكثر من مجرد كيانه الفردي، يريد أن يكون أكثر اكتمالاً، فهو لا يكتفي بأن يكون فرداً منعزلاً، بل يسعى إلى الخروج من جزئية حياته الفردية إلى «كلية» يربوها ويتطلبها، إلى كلية تقف فرديته بكل ضيقها حائلاً دونها. إنه يسعى إلى عالم أكثر عدلاً، وأقرب إلى العقل والمنطق، وهو يشور على اضطرابه إلى إفناء عمره داخل حدود حياته وحدها، داخل الحدود العابرة العارضة لشخصيته وحدها. إنه يريد أن يتحدث عن شيء أكثر من مجرد «أنا»، شيء خارجي، وهو مع ذلك جوهري بالنسبة إليه. إنه يريد أن يحوي العالم المحيط به ويجعله ملك يده.. وهو يربط - عن طريق الفن - هذه «الأنا» الضيقة بالكيان المشترك للناس، وبذلك يجعل فرديته اجتماعية».

وتعبير جان كوكتو عن ضرورة الشعر، وتعليق فيشر عن تمرد الشاعر على فرديته. ويبحث عن عالم يحل فيه رؤاه المثالية، رافضاً المرحلي والنسبي

والقاصر المحدود - التعبير والتعليق يمثلان الإطار التاريخي والفكري لديوان: «المبحرون مع الرياح» فبين عالم من الأرقام واللهات وراء المغنم، تأخذ بأقطاره أسعار الأسهم ومشاريع الاستثمار، تشتد حاجتنا إلى «الشعر» الشعر المصنفي التابع من الرؤية الإنسانية الشاملة، والفكر الحر إلا من قيود الموقف الخلفي التزيه، والصنعة الفنية الراقية . . فعهداً بالمجتمعات اللاهنة وراء المادة، المشغولة بنفسها، ألا تتيح فرصة للتأمل والتعميق، فضلاً عن تجاوز الذات الفردية وصحوة الإحساس بوحدة العنصر البشري، ووحدة المصير الذي يحكمه على تنائي الديار واختلاف الألوان الخارجية أو الداخلية، وأن المجال يفسح لأدب المسامرة والعبث، كما يتزعزع الفكر البرجماتي النفعي، الذي نلمس فائدته بصورة مباشرة وعاجلة. من هنا لا بد أن تغتبط النفس كثيراً لصدور هذا الديوان الأول لشاعرنا الشاب، إذ يؤكد من جديد أن بذور الخير ما تزال كامنة في هذه الأرض، قادرة على أن تقول كلمتها، بصورة فنية رفيعة، وأن «الشاعر» يفرض ذاته كواحدة في صحراء الأرقام وقلاع المشروعات الصناعية، وأنه بذلك يكمل الصورة، بل يمنحها معنى نبض الحياة واستمرار الفكر في حراسة من المنزع الإنساني الخلفي النبيل . . فهذا التعادل أو التمازج هو وحده القادر على صنع المستقبل في ظل الأمان بالإيمان.

وأول ما يلفت الانتباه إلى هذا الديوان، وضوح الموقف الفكري والنفسي للشاعر، وهذا التميز - مع القدرة الفنية الواضحة في الصياغة - هو الذي يمنحه بحق هذا اللقب الرفيع: «الشاعر» ففي عصر الإيديولوجيات وتناحر المذاهب، وتصادم الأفكار، لا مكان في تاريخ الفكر أو تاريخ الفن لشعراء الكدية والمداحين والمسامرين وكتاب الأغاني والسفسطة بأي معنى،

والهرطقة بأي كلام، وإن جاء موزوناً مقفى وطبع على الورق الصقيل وتحت الغلاف الجميل، وما إلى ذلك من التحايل والتزييف. وهذا الملمح الأساسي في شعر خليفة الوقيان نستمدّه من دليلين، أولهما إيجابي هو الذي نقيم عليه هذه الدراسة، ونعني النظر التحليلي في قصائد الديوان. والآخر سلبي، نستمدّه من تأمل نوعية ومستوى القصائد التي نشرت لهذا الشاعر ولم يضمها الديوان، فمن الواضح أن الشاعر لا بد أن يكون حذفها لغاية يهدف إليها. ولا بد أن نمنح هذه القصائد المحذوفة فرصتها لتكون أكثر إحاطة بالبعد الفكري للشاعر، وبالتصميم الفني الذكي لقصائد الديوان.

والقصائد المنشورة التي لم يضمها الديوان، هي - على سبيل الحصر -: «هزار الجهراء» وقد نشرت بمجلة الكويت في ١ - ٤ - ١٩٦٦، و«كاظمة»، وقد نشرت بمجلة البيان في سبتمبر سنة ١٩٦٦، و«المهلب» وقد نشرت بالبيان أيضاً في ديسمبر ١٩٦٦. و«عتاب» وقد نشرتها مجلة الكويت في ١ - ٩ - ١٩٦٧، و«بين الجزر والمد» ونشرتها البيان في أكتوبر ١٩٦٧، و«الطليل»، ونشرتها البيان أيضاً في ديسمبر ١٩٦٧، و«في ذكرى وعد بلفور» ونشرت في مجلة الاتحاد بتاريخ ١٥ - ١١ - ١٩٧٠. وإذا فقد قسا الشاعر على ثلث قصائده المنشورة، فضلاً عما قد يكون احتفظ به لنفسه مما لم يسبق نشره. وخرج على الناس بهذا الديوان المكون من اثنتين وعشرين قصيدة، هي - من واقع تفضيله لها - التي تمثل وجهه الفكري والفني معاً.

وسنرى الآن من خلال الرصد الفني، كما رأينا من تتبع تاريخ القصائد المحذوفة، أنها ليست دائماً المحاولات الأولى للشاعر، التي يغلب عليها عادة، عند الوقيان وعند كافة الشعراء، أن تكون نظمياً، فيها براعة «التوليف» أكثر مما فيها من استقلال الحس وطاقه الشعور، ذلك أننا سنلاحظ تجاهل

بعض القصائد التي نشرت في فترة متأخرة نسبياً، على حين أبقى على قصائد متقدمة عنها زمنياً. . فلا بد أن نبحت عن تحليل - لا تبرير لذلك .

سنجد طائراً يرفرف بأجنحة غيره في المحاولة الأولى، كمن يتعلم السباحة محمولاً على طوق المطاط. يقول في «هزار الجهراء»:

يا هزاراً على الغصون تثنى ثملاً فوق عرشه يتغنى
وأدار الجمال من كأس روض تنسج الشمس في روايه حسنا

وعلى هذا النمط من التعابير الجاهزة أو المركبة من تعابير جاهزة أيضاً تمضي القصيدة. ولكن «كاظمة» - وهي التجربة الثانية تمثل تطوراً ملحوظاً، على المستوى الموضوعي والصياغي، فقد بدأ الشاعر يتأمل ما حوله، يغادر قوقعة الذات، مع أنها البداية المألوفة للشعراء الغنائيين، وجاءت المغادرة إلى مكان مأمون، امتزج فيه الرمز الوطني بالبعد القومي، فمنطقة كاظمة جزء من أرض الكويت، وهي في الوقت نفسه جزء عظيم من تاريخ العروبة ومعاركها الباسلة:

يا ساحة المجد الأثيل وداره للخالدين وكل فذ مبدع
كم صنت يا درع العروبة قلبها وغدوت في يوم الوغى كالأضلع
ورفعت في «ذات السلاسل» راية خفاقة للمجد لم تنزعزع

ولكن القصيدة تستهل بمناجاة «الورقاء» - روض الصبا المتضوع، التي يناديها الشاعر متوسلاً أن تغني تجاوباً مع الطبيعة الفرحة، وتتركه لحزنه الخاص، فلديه أسبابه:

ودعي الطلول فذاك شأن مسهد مثلي شقي بالدوارس مولع
أبكيت يوماً صرح كاظمة الذي درست معالمه كقفير بلقع

وقد استمر النغم في القصيدة حزيناً، بعيداً عن الخطابية برغم الخط التقليدي الذي مضت فيه، وبذلك شفت عن إحساسه الخاص، وكانت بشيراً بالخطوة التالية، التي تمثلها قصيدة «المهلب».

«المهلب» آخر ما بقي من أسطول الكويت الشراعي القديم، اشتترته الحكومة واحتفظت به على رمال شاطئ الشويخ رمزاً تاريخياً مجيداً، وشاعرنا يتأمل هذا الهيكل العملاق ويشاركه إحساسه بقسوة زحف الزمن، وتخلي رفاقه عنه:

عصف الجوى بفؤاده فتذكرا	ولوى الأسى بزمامه فتكدرا
قد راعه ليل النوى لما دنا	فهوى كنسر من منيفات الذرى
ومضى يجر جناحه جرأً كما	زحف الجريح على التراب معفرا
يدنو فيسحب خلفه في عزة	أذيال ثوب بالمهابة عطرا
وثوى كصب مدنف قد ساء	أن الأحبة قد نأوا فتحسرا

هنا تبرز ملامح الإقليم، ويتعاطف الشاعر مع تاريخه الخاص، ويستمر في تعميق البداية التي اختارها أو اختارته، وهي تتجلى في التفاته إلى العام أو الغير، وإنكاره لفرديته، التي تنفس من خلال انتقائه لموضوعات تلتقي عندها الأفتدة، فتتم المشاركة، مشاركة القارئ للشاعر، منذ الوهلة الأولى.

وتحل النكسة اللعينة بالامة العربية وتضيق ملامح المرحلة، وتضل المقاييس، ولا ندري كيف نحكم على ما كان، وماذا نتوقع أو ماذا سيكون، ولكن الشاعر يلتقط الصورة المعبرة في بساطة كأنها البداة:

أبين الجزر والمد	وبين الأخذ والرد
فصبح ضاع في ليل	وضد تاه في صدّ

فمسود بمبيض ومبيض بمسود
يقين ضاع في بيد من الأوهام والبعد

وهذه القصيدة استمرار للنفس الرومانسي عنده، على أننا لا نستطيع أن نضع بدايات الشاعر في إطار الرومانسية بحركة واحدة يقينية، برغم ما فيها من تعاطف مع الماضي وحنين إلى التاريخ وشفافية في التعبير، فالحق أن هناك توازناً ملحوظاً بين هذه الجوانب وبين التقليد الكلاسيكي في التعبير، في انتقاء الصورة، وفي جزئيات القصيدة وتوالي مقاطعها، ثم يتضح التوازن على نحو أكثر دقة ورهافة في اختلاط أو تمازج الفكر والشعور، فالمواطف في قصائد خليفة الوقيان تتسم بالهدوء والاتزان، وتستحيل إلى نوع من التأمل الراقى والإدراك الرصين، وتمتزج بفكره الذي تلونه نفس الملامح، مما يحدد بنا أن نتحفظ في اعتباره شاعراً رومانسياً، رغم هذه البداية ذات النفس الرومانسي الواضح. على أننا أخيراً لا نستطيع أن نجزم بأن قصيدة «بين الجزر والمد» تعبير فني مباشر عن النكسة، وضياع جيل من الأمة بين جزر ومد تحكمه عوامل أزلية نعجز عن تكييفها أو مناقضتها، وما بقي من القصيدة قد يعني ما ألمح إليه بعض شعراء وكتاب «الرمزية» حين يأسون على المصير الإنساني للفرد، الذي يبدأ حياته وقد امتلأت نفسه طموحاً وأمالاً. ولكنه بين جزر الحياة ومدّها، ينتهي إلى مدافعة الألم، وتفادي الفشل، ويمضي عن الحياة وأشواقه المحرومة لا تزال تبحث عن لحظة اكتمال غائبة، لم تولد، وليس إليها من سبيل:

وما شوقي ليحدوني إلى مياسة القَدِّ
كأن الله قد أرخى عليها صفحة السعد
ولكن شاقني أمر إليه يرتمي ودي

ولا يختلف الأمر كثيراً مع قصيدة «الطبل»، فهي تظن للوهلة الأولى رد فعل مباشراً للهزيمة، وأن هذا الطبل الأجوف هو هذا الهراء وتلك المبالغات التي أذهلت واقعنا وصرفتنا عن بناء المستقبل بالفكر والعلم، وقد يكون هذا الطبل هو أي فرد علقنا عليه شيئاً من الأمل.

وآخر المسائل الفرعية التي نطرحها على طريق الديوان، قصيدة أخرى لم يضمها الديوان، نشرت بمجلة الاتحاد، التي يصدرها اتحاد طلبة الكويت بتاريخ ١٥ - ١١ - ١٩٧٠ ولكنها ترجع في نظمها إلى عام ١٩٦٧ وهذه القصيدة تحمل عنوان: «في ذكرى وعد بلفور»، وإذ يستبعدنا الشاعر فإنه يضع في «الديوان ص ٤٩» قصيدة تحمل العنوان نفسه، فهل من فرق في جوهر الفكرة بين الملغاة والمثبتة؟، ومع وحدة المناسبة فالقصيدتان تختلفان اختلاف الغضب - والغضب ليس رأياً - عن التأمل، والخطابية عن البناء الفني والصنعة المتقنة، والانحصار في الحاضر والاستسلام إلى الرأي المشهور، عن استبطان التاريخ وقراءة قوانين الوجود!!

مضمون القصيدة الأولى يمثل هذا المطلع:

ما في البكاء على رسوم المنزل من غاية ترجى وليل ينجلي
يا من أطلت على الديار تحسراً وندبت حظك في الزمان الأول
قصر فلست بمدرك ما تبتغي فالدهر ليس بمنصت للعزل

فالشاعر هنا لم يأت بجديد، يلتقط كلمات رجل الشارع ويحولها إلى عبارات منظومة، ولما كان الدهر لا ينصت للعزل فمن المنطقي أن يدعو إلى اعتناق القوة:

يا صيحة الفجر المكبل زمجري يا صحوة الإنسان فينا جلجلي

إن لم يكن من نار صبحك فجرنا فالليل ليس عن الديار بمنجل
يا مدفع الثار المزمر إن شدا أهواك إن تعدل وإن لم تعدل

وهكذا سيختلف الأمر كثيراً حيال القصيدة المنشورة في الديوان، ففيها التجربة والتأمل والاستبطان، وفيها البناء الذهني القائم على تصميم لا يخضع للعفوية، وهي الخصائص العامة لقصائد هذا الشاعر، وهذه الخصائص تحكم لغته كما تحكم الموسيقى وحروف القافية بوجه خاص، فهي غالباً أصوات مهموسة، والكلمات دائماً تشرق بالتفاؤل الهاديء التابع من إيمان عميق بالعمل الإنساني والقيم العليا، ولا بد أن نتبع هذه الظواهر في قصائد الديوان، ويكفي الآن أن نتأمل البناء الفني، والمعاني، والصور، في هذه الأبيات:

غير أني وقد خبرت الليالي	والليالي لكل فجر شهود
قد رأيت الصباح في جوف كوخ	بائس فوقه تصيح الرعود
يمضج الجوع والشقاء ويسمو	حين تعوي به الرياح السود
صامد ينبت العزوم ويبقى	حيث يعلو على القلاع الصمود
قد رأيت الصباح في كل عين	صلبتها على الطريق الوعود

فهنا يختلف النفس كثيراً، وبخاصة حين توضع هذه القصيدة في مجملها - بصرف النظر عن وحدة الدافع أو المناسبة - إزاء سابقتها.

وهنا يأتي سؤال البداية: لماذا حذف الشاعر تلك القصائد فلم يشملها الديوان؟

لقد أتحنا الفرصة لتلك الطائفة من القصائد المحذوفة أن تعرض نفسها، وهي تتسم بصفتين غالبيتين هما: الارتباط المباشر بمناسبة محددة،

وتقليدية الأداء الفني . قد تكون المناسبة مجرد ملامح مكانية إقليمية مثل كاظمة والمهلب وهزار الجهراء، أو مناسبة سياسية مثل وعد بلفور أو ذكرى النكسة، كما قد تكون التقليدية متمثلة في الخطابية أو المبالغة في إظهار العاطفة أو التعبير اللغوي والصياغة وانتقاء الصور، وقد مثلنا لكل ذلك من تلك القصائد المحذوفة .

وإذا كان الضد يظهره الضد، كما أن «إخراج المحترزات» - على نحو ما يقول القدماء - يعني مزيداً من التحديد للتعريف وصقل الفكرة وجلاءها، فإننا الآن نستطيع أن نرى في قصائد الديوان رغبة في تجاوز الذات الفردية، متمثلة في شخص الشاعر كإنسان، وفي كيان الكويت كوطن، والالتقاء مباشرة بالدائرة الأكثر رحابة، دائرة القومية، فدائرة الإنسانية، ورغبة في رفض الفوغائية والصراخ تحت أي شعار، سياسي أو اجتماعي، والاحتماء بمظلة الفكر الإيجابي والأمل المشرق النابع من موقف التأمل المدرك لحركة الحياة وقوانينها، وليس التأمل الخامل الكسول الذي يجتر سلبية منتظراً توضيحات الآخرين ليحني ثمارها. ولهذا اخترنا لهذه الصفحات عنوان: «الإبحار بحثاً عن المطلق» وهذا حق، فشاعرنا يحول كل مشاهداته في الكون والمجتمع بخاصة إلى علامة تساؤل ضخمة، تحاول أن تسير الظاهرة وأن تبحث عن التعليل الخفي أو السبب الأول، ليتكشف وجه الحقيقة مضيئاً بنور اليقين، والشاعر - على أي حال - ليس مطالباً بتقديم البديل أو اقتراح الحلول، وكيفيه أن يطرح السؤال بذكاء مثير، ويترك للقارئ فرصة المشاركة في إتمام معنى العمل الفني بالتأمل، وهذا جانب من الصنعة الفنية الذكية، والنزعة الإنسانية من موقف وجودي ناضج، لا يفرض وصايته على عقول القراء، ولا يصادر حريتهم في تسلسل الأفكار والانتهاج إلى الغاية التي يريدون، قبولاً أو

رفضاً. وهكذا يبدأ الديوان وفي صدره صورة قصيدة قامت مكان المقدمة، أما عنوانها فيقول: «قال لي صاحبي» ومع ما في كلمة «صاحبي» من دلالة نفسية على الرغبة في المسالمة ومد جسور الحوار بين الشاعر والآخرين - وسيتضح الشكل الحوارية فيها فإن الشاعر يعطي الفرصة لصاحبه ليقول كلمته أولاً، فهذا العنوان يختلف في دلالاته النفسية عن: «قلت لصاحبي» اختلافاً بيناً. فماذا قال صاحب الشاعر؟

قال لي صاحبي أعرني ملياً بعض سمع وإن عتبت عليا
كيف لا تعشق الجمال رواء عبقرياً وجدولاً علويًا
وثغور الرياض تفتت حسناً وتبت الحديث عطراً زكياً

ويمضي صاحبه في إبراز ما في الحياة من أوجه الجمال، وهو بالنسبة إليه تحصيل حاصل، فليس في الشاعر عداً للجمال ولا عشق للشقاء، إلا أن تعمق الظاهر والبحث عما وراءه هو الذي يجعله يبدو في العيون المحدقة المتأمل على غير ما يبدو به للنظرة السطحية العاجلة:

غير أني سألت من ذا سقى الحقد لـ وروى ثراه دمعاً عصيا
وعلى وجنة الورود دماء لشقي قضي أيباً وفيا
ليضوع الأريج في كل قصر وتزين العطور وجهاً بغيا
درة التاج بعض ما حصد الجمد مع وإن رصعت جبيناً غبيا
ألف حر قضي وألف سيقضي من عذاب ليغمر الدفء حيا

تلك اذن «هوية» الشاعر، يعرضها بوضوح في صدر ديوانه، ودراسة هذه القصيدة وحدها فيها الكفاية إذا أحسنا قراءتها لإبراز كل خصائص شاعرية خليفة الوقيان، على كافة المستويات، فقد كشف فيها كل قدراته

الشاعرة، كما تكثف آلاف الزهور في قنبلة صغيرة تحتويها اليد، لكنها كافية لتعطير الديوان كله!

البحث عن جوهر القضية هو ما يشغل الشاعر، فهذا الحسن وراءه شقاء خبيء مجهول، علينا أن نبحت عن أسبابه وعن ضحاياه أيضاً. والشاعر يدعو إلى ذلك بغير استعلاء أو صراخ، هو مجرد تساؤل: «غير أنني سألت»، وكأنه دعوة إلى التأمل لا التحطيم، والتأمل مقدمة للإدراك الصحيح، وترادف التساؤلات، أو تسلسلها هو البداية للوصول إلى السبب الأول، أو العلة أو: المطلق.

ويتأكد هذا التقصي القلق، بحثاً عن «حقيقة الحقائق» أو الفكرة المطلقة، في أكثر من تجربة عبر هذا الديوان. ففي «عودة المغترب» يرسم الشاعر ملامح رحلته القاسية وراء هذا المجهول العزيز، وما يكابد في طريقه من محاولات التضليل والخداع، سواء كان هذا الخداع نابعاً من داخل النفس في صورة الشك، أو من داخل الفكر في صورة الانخداع بالتجارب الناقصة، أو يأتي هذا الانخداع من الخارج نتيجة عدم الوضوح أو ما يسميه بسيطرة الظلام، وهذا يعني أن أشواقه للنور لا تزال تطلب الغاية وتسعى إليها. يبدأ الشاعر رحلته من آخرها، يضع أمامنا - في المطلع - الختام الفاجع بقصور التجربة الإنسانية وتعلقها أو حلمها المثالي بالكمال، رغم كافة عوامل الإخفاق:

لملمت بقايا شراعاتي وأجنحتي وعدت من رحلة للغيب مغترباً

أما عدة الشاعر في هذه الرحلة وراء المجهول، أو رفاقه في بحثه عن المطلق فهم:

صحي على الدرب أحلام مشردة أطعمتها الشك والأشواق والنصب

ولكن . . ما الحدود المكانية أو الفكرية لهذه الريادة الغريبة؟ إنها إلى المواطن البكر من الفكر الإنساني . . إلى المطلق، حيث يتجلى الفكر الخلاق منزهاً عن ظلمات الحياة، كالقمر المتحرر المانح للقيّن . وفي سبيل هذه الغاية لا مفر من خوض التجارب، المألوف منها وغير المألوف:

أبحرت من أفق داج إلى أفق معفر، بشعاع الشمس ما خضب
تنأى بقبته الأقمار يتبعها ساع تلفع من ثوب الدجى سحبا

وقد تكون الرحلة، أو التجربة الإنسانية، غاية في ذاتها، كما هي عند الوجوديين مثلاً، بصرف النظر عن النتائج العملية أو الأهداف الفكرية، لكن شاعرنا ليس من هذا الرعيل، أشواقه الفكرية هي التي تقود خطاه وترسم تجاربه . فمع عبث الحصاد الذي رجع به من رحلته وعبر عنه في البيت الأول من القصيدة، فإنه لم يتنازل عن أشواقه، لهذا كان الختام يحمل معنى تقرير هذا المبدأ، وإعلان استمراره برغم الإحساس المرحلي بانتهاء الرحلة الذي عبّر عنه بللممة أشرعته وطي أجنته، وختام البيت نفسه: «وعدت من رحلة للغيب مغترباً» يعني ضرورة معاودة التجريب، فتلك طبيعة الاغتراب . . وهو ما يؤكد البيت الأخير أيضاً:

وما ترحلت من شوق إلى سفر لكن بي عطشاً للنور مغتصباً

وقد حاول الشاعر أن يعطي إحساسه بالغربة بعداً سياسياً، فتحدث عن الخليج، وعن القدس التي أطعمت الخطب في مقطع نشعر بأنه ألحق بالقصيدة بعد فترة، فليست فيه هذه الرحابة الفلسفية التي يستشعرها قارىء

المقاطع الأولى من القصيدة، تلك المقاطع التي يجب أن تستغني عن هذا المقطع الأخير، الذي أفسدته الإشارة إلى الخليج والقدس من حيث أنزلت إحياءات القصيدة من مستوى الفكر الطليق والتجربة الإنسانية المتحررة من قيود الزمان والمكان، أنزلت هذه المعاني الرفيعة التي يرشحها الاستبطان الشامل لفلسفة الشاعر وموقفه من الحياة في كافة قصائده، أنزلت من هذا المستوى الرفيع إلى مستوى الإنسان العربي المرحلي الذي ينحصر طموحه في الأوضاع الحالية . .

وليس من حقنا أن ننكر على الشاعر هذا المسلك، فهو مواطن حر أولاً، وعربي يعتز بعرويته، وهو مشارك في النشاط الاجتماعي ومن حقه أن يؤرق لما يرى من تجهيم الزمن لأمتة العربية، أو لمناطق منها، ولكننا هنا نتكلم في التصميم للقصيدة أو للوحدة الروحية والنفس الفلسفي الذي يسري فيها، فهذا البيت:

على الخليج مصابيحي مهشمة والقدس من سغب قد أطعمت خطبا

مكانه في قصيدة أخرى، ويرشح ذلك أن البيت الأخير في هذا المقطع يعطي انطباعاً مناقضاً لمطلع القصيدة، ففيه تفاؤل وتوقع للنصر، لا نرى ملامحه في مطلع القصيدة، وهذا ما حملنا على اعتبار المقطع الأخير يرمته غريباً على جو القصيدة أو محدداً للمعنى الفلسفي الرمزي اللامحدد فيها، وبخاصة هذا البيت الذي أثبتناه أخيراً.

ومن الطريف حقاً أن قصيدة «زيف»، وهي القصيدة التالية في ترتيب الديوان لقصيدة «عودة المغترب» التي أشرنا إليها، تمثل إطلالة أو تنويعاً على نفس اللحن السابق، وكما في عنوانها، هي رفض للزيف والادعاء، وبحث

دائب عن ري الروح بفك الرموز المستغلقة في عالم الفكر، وعالم السلوك معاً، فالشاعر خاض تجربته وحيداً تحركه الحيرة والشك، أما الغرض من الرحلة فهو نفس الغرض في القصيدة السابقة، بل إن استخدام الشاعر للرموز يمضي على نفس الوتيرة، مما يدعم تفسيرنا الخاص، من خلال الائتناس بقاموس الشاعر وإلحاحه على عبارات وصور بعينها، واستعماله لها في حدود دلالات خاصة به.

يقول:

علّ روعي أن ترى من ظمأً خيط نور في دروب المدلجين
فلكم أنفقت ليلي تائهاً أسأل الأقماع عن سر دفين
ألف سر في فؤادي حائر ليتني أهتك أسرار القرون

والتعديل الوحيد الذي أدخل على الصورة الفنية هنا أن «القمر» في القصيدة السابقة كان رمزاً للمطلق... للفكر المثالي، وهو هنا وسيلة فنية، أو طريق المناجاة، ويبقى السر كقدس أقدس - وكلمة «السر» نفسها ذات عبق صوفي، يبقى السر مطوياً لأنه تجربة البشرية كلها، تسعى إليه ولا تدركه... لا تنطفئ أشواقها ولا يدركها اليأس، فالسر أمامها كالقمر المعلق، بعيداً عنها مثله أيضاً، في داخلها بدليل هذا الشوق الذي يجذبها إليه، فليس غريباً أن يسأل الشاعر أقماعه عن السر، ثم يقرر أن في قلبه ألف سر، فتلك هي روعة الشعر، صعوبته وخصبه، وقدرته على أن يقول في اللمحة الخاطفة ما يحتاج إلى الصفحات الطوال.

وتأتي قصيدة «غربة» كتنويع أخرى على اللحن ذاته، ولا نبالغ حين نصف هذه القصيدة بأنها من عيون الشعر العربي الحديث، في مستواها

الفني، وصدق الاعتراف، واحتشاد المعاني وتعبيرها عن عصر بأكمله، إن لم نقل عن موقف الإنسان المعاصر في تمزقه بين فرديته وما يدعى إليه من توضيحات قد لا يسلم بقيمتها. وحيرته بين التجارب المتناقضة والفلسفات المتعارضة، وإصراره - من خلال وعيه الخاص - أن يبقى مثمراً للناس حريصاً على إنسانيته قبل كل شيء. منذ ابتداء القصيدة نشعر بعث التجربة أو الانتهاء إلى المحال:

غريب إن مضيت وإن أتيت
أقلب في وجوه الناس طرفي
كأني واقف والدرب حولي يموج بأهله أنسى مضيت
يمزقني إلى ما لست أدري حنين... .

ومع إيمانه بعث التجربة الإنسانية المحدودة بالزمان والمكان، فقد جرب، أتاح لإنسانيته أن تثبت وجودها من خلال العلاقة مع الآخرين:

وردت من المناهل كل ثغر

وكنت مع الغدير العذب نبعاً سقيت الظامئين وما ارتويت
وبين النيرات جعلت نفسي شهاباً غير أني ما اهتديت
وفي كل الكؤوس صهرت رحي رحيق الشاربين فما انتشيت

ثم يأتي في الختام الرفض الرائع لكل التجارب الناقصة، للتجربة السلوكية المحدودة، تجربة المدرك المحس - ان صح التعبير:

أأرضى أن أكون بكل درب سراجاً ما به في الليل زيت؟!

هذا الاستفهام الإنكاري في ختام القصيدة هو القول الفصل في نوعية

التجربة بين الرفض والقبول، فالمصباح بغير زيت هو كيان مادي صفيق، مثل أولئك الذين يزحمون طرق الحياة بصفافتهم، وقد أشار إليهم في قصيدة «زيف» بقوله:

حيثما قلبت طرفي لا أرى غير زيف غشيت منه العيون
ووجوه مسح العار بها عاره من خجل في العالمين
تتهادى في رياض فرشت بجنى السورد وروح الياسمين

تلك الوجوه المجردة من الخجل، التي تتهادى منفوخة بالكبرياء الكاذبة وهي تغص بالعار هي السراج بلا زيت، تزحم ليلنا دون أن تكون ذات نفع، والشاعر في رفضه لهذه النوعية من السلوك أو التجارب يمارس اتجاهه الخاص: «وبين النيرات جعلت نفسي شهاباً» ولكن القضية في الديوان كله ليست قضية السلوك أو التجربة المجردة، إنها قضية «اليقين» أو الفكر، قضية «الزيت» في داخل السراج، أو «النور» بمعناه المطلق الرحيب.

وحين نرحل بين القصائد ذات المنزع العاطفي في الديوان سنجد الشوق إلى المطلق يتمثل في أن تتجاوز الخيال، وأن تكون شيئاً عزيزاً لا ينال أو يخطر على خيال، ففي قصيدة «خيال» يقدم الإطار الذي يتمنى فيه محبوبته:

أحبك شيئاً يفوق الخيالاً يسدد في ناظري المحالاً
وحلماً يرف على كل جفن ويأبى إذا ما دنا أن يطالاً
أريدك سرّاً ولست أريد لسري بين الورى أن يقالاً
وأهوى بعينيك ألف سؤال لأنني عشقتك يوماً سؤالاً

فلماذا كان «الإدراك» الإنساني يتحرك بين الواقع والخيال والحلم،

فشاعرنا لا يتعلق بهذا الواقع ولا يحدد ملامح المحبوبة على عادة الشعراء، وإنما تتحول تلك المحبوبة إلى «فكرة»، الشاعر يرتفع بها عن علائق الواقع ومشاياهاته، فليس غريباً أن تظهر هنا من جديد تلك الكلمة الصوفية الساحرة: «أريدك سرّاً»، وأن تفوق الخيال، أي أنها حلم، ما دام لم يرد فيها بتساؤله الفلسفي الذي يجمع أفكار الديوان: «وأهوى بعينيك ألف سؤال!!» ومن عجب أن الشاعر لم يعتبرها - ولو على سبيل المجاملة - جواباً على سؤاله، فهذا ما يعني اكتمال التجربة، وانتهاء الرحلة، وانطفاء الأشواق، وحل اللغز، وكشف السر. وشعر خليفة الوقيان لم يدخل هذه المصادرات، وإنما بقي على أعتاب المطلق يناجيه ويستدعيه بالتساؤل الفلسفي المستمر، ومن هنا كان عشقه لمحبوبته أنها تعبير عن أشواقه للمجهول: «لأنني عشقتك يوماً سؤالاً»، فحين وجدها راح يبحث في عينيها عن أسئلة جديدة، متجاوزاً لها كذات، وكأنه مجنون ليلي عند الشاعر الصوفي الفارسي عبد الرحمن الجامي، الذي جعل المجنون يهيم بليلى حتى تستحيل عنده إلى فكرة، إلى رمز للجمال المطلق، فلما سعت ليلي إلى مجنونها لم يعرها أي التفات، وقال: «شغلني حبك عنك» فالمحدد طريق إلى اللامحدد، والمحسوس مجاز إلى المطلق، ومن هنا كانت المحبوبة عند الوقيان سؤالاً، فلما تأمل عينيها بحث فيهما عن ألف سؤال من جديد!!.

ويمضي الشاعر في رسم تلك المحبوبة المتمنّة بمعالم الروح لا المادة: يريد نورا، يريد لها بدرأ، وشمساً، ولحناً، ثم يجمع كل أشواقه إلى هذا المطلق الذي يعلو على التعبير اللغوي مهما سما وتجرد:

أريدك شيئاً بعيداً بعيداً يحاذر أن يجتنى أو يُنالا

ولأن المحبوبة تحولت عند الشاعر إلى فكرة، فإنها لن تخضع لقانون

الحياة: الكون والفساد، فالفكر خالد خلود الشوق وخلود الخيال: خلود المجهول، ومن ثم فلن تنالها عاديّات الزمان، كما لن يضيئها زحف السنين. ثم يصل التجريد إلى قمته التي لا تعلوها قمة:

أحبك كالله في عرشه إذا كل ساع لمراك مالا
إذا كنت لي كل هذا الجمال فياني سأعشق فيك الجمالا
والشطر الأخير يختلف كثيراً عن القول: سأعشق جمالك، وذكّرنا مرة أخرى بقول الجامي: «شغلني حبك عنك».

وفي ثلاث رسائل عاطفية متتالية تتأكد هذه النزعة المتسامية إلى المطلق، التي تتخذ الجمال المحسوس ممثلاً في المرأة سبيلاً إلى استجلاء الجمال الخالد، ذلك الجمال اللانهائي الذي يحتاج إلى لغة بغير حروف، أي تماثله في تساميه وتجرده عن المحسوس والمحدد، قد تكون تلك اللغة مجرد التأمل، أي لغة الفكر الطليق.

يقول في الرسالة الأولى:

«وأظن في صمتي أحدث مقلتيك أتفقهين!!» كما يقول في آخر أبيات هذه الرسالة الأولى: «إني لأكره أن أقول كما يقول الآخرون» أما لماذا يحبها؟ فالسؤال وجوابه على البديهة: لأنه يهوى الجمال: «أهوى الجمال، أكون في محرابه أنى يكون».

فهذه المحبوبة ليست الغاية، إنها بالأحرى، الخطوة الأولى نحو المطلق، لهذا لا يلبث أن يتجاوزها إلى الجمال المجرد، الجمال كفكرة، ومن ثم يعشقه في مجالي الطبيعة الأخرى، بل إنه يتحسر أن هذه المحبوبة

ظلت مرتبطة بالإدراك العادي ولم تجاوزه، تماماً كما تحسر «المجنون» على «ليلي» حين اعتبرت نفسها غاية ما يريد مجنونها، عند شاعر الصوفية العظيم: الجامي .

وتضيف الرسالة الثانية إضافة جديدة بالاعتبار، وإن ضاعت هذه الإضافة في زحمة البعد الواقعي للتجربة العاطفية في هذه القصيدة، فليس لها التجريد الذي نلمسه في الرسالة الأولى، وذلك حين يحدث محبوبته بقوله: «لا تحسبي أنني أحب براءة الطفل الغرير» «فالمطلق» لا يعني العدم، لا يعني السلبية، كما أن «البراءة» لا تعني الخلو من التجربة وإنما تعني أكثر: الانصهار بنارها والتوهج بهذه النار المقدسة، واجتناء معطياتها وتجاوزها في الوقت ذاته.

وتؤكد الرسالة الثالثة المنحى الذي لمسنه في الأولى، وكان حقها في ترتيب القصائد أن تكون إلى جانبها - فبعد أن يصف محبوبته بكل ما تحب أن توصف به الأنثى، يعيد تصويرها كفكرة، وحلم، ومجاز إلى عالمه الأثير الطليق المتجدد.

غير أنني وإن عشقتك غصناً أخضر العود ناعماً يتأود
لا أريد الجمال ورداً بخديك ولا فاحماً من الشعر أسود
لا أريد الجمال روضاً نضيراً لا أريد الهوى طريقاً معبد
الهوى في دمي ضياع وبعد وارتحال وعالم يتجدد!!

وهذه القصائد ذات الطابع العاطفي إذا اعتبرت في حدود ظاهرها كانت من الشعر النفسي، ومن شعر الاعتراف، وكانت أيضاً غاية في الصدق الإنساني، والتعبير عن المناطق الظليلة في النفس الإنسانية، تلك المناطق

الغامضة التي تستعصي على التعليل والتحديد، ويمكن أن توضع في إطار من قصائده الأخرى التي عرضنا لها من قبل، واعتبرناها تمثل الجانب الفلسفي في فكر هذا الشاعر، ورحلته وراء المطلق والخالد من المشاعر والأفكار جميعاً، ولعل هذا المستوى من الفهم، أي الذي ينظر إلى هذه القصائد في عطائها المباشر هو الذي أتاح لبعض الباحثين أن يشير إلى الغربة الروحية عند خليفة الوقيان وهذا حق، ولكنه ليس كل ما في القصائد، بل إنه ليس أروع ما في هذه القصائد، فالغربة توشك أن تكون ملمحاً عاماً، عند شعراء عديدين في فترتنا هذه، قد نجد بدايتها عند «أحمد عبد المعطي حجازي» في ديوانه «مدينة بلا قلب»، وكانت معللة عنده كفتى من الريف الرومانسي المشاعر وجد نفسه فجأة يدور في شوارع القاهرة، تلك المدينة العملاقة القاسية، وهي حالة نفسية قد تتشابه وحال شاعرنا الوقيان في بعض المظاهر، ولكنه طرح القضية على المستوى الفكري، لا الشعوري الرومانسي. ولهذا نحن نوافق على تلك الإشارات عن الغربة. ولا نعتبرها جوهر موقفه في الوقت نفسه، لأنها ليست الغربة النفسية، وإنما هي بالأحرى البحث أو الرحلة في عالم الأفكار عن الجوهر، عن الحقيقي، عن المطلق، الذي يريد الشاعر أن يبلغه لا بالحدس أو التهويم، وإنما بالتجريب وريادة عالم الفكر.

* * *

ولعل قضية «الغربة» في شعر الوقيان تفتح أمامنا باب الموقف الاجتماعي والنزعة الإنسانية في شعره، فهذا الموقف المتعاطف مع الناس جميعاً ينفي القول بأن الغربة هي الدعامة الأساسية في شاعرية الوقيان، فالشاعر المغترب عن عالمه خاص لا يشاركه فيه أحد ولكن صاحب «المبحرون مع الرياح» على عكس ذلك تماماً، إنه راحة مبسطة لمصافحة

كل إنسان، وقلب مفتوح لمعانقة آلام البشر والتعاطف معهم، وليس مصادفة أن يظهر «البعد الاجتماعي» لهذا التعاطف، حين يرتبط بالمسحوقين المظلومين المبحرين مع الرياح، ثم يظهر على الأثر «البعد الفكري» للقضية نفسها، فيدعو الآخرين إلى تفاهم وتسامح لا يحمل ضغينة ولا يعلق به غبار الاثرة، ويرى أن الرأي الصحيح لا يظهر إلا بعرضه على ضده، وما إلى ذلك من آراء ستعرض لها بشيء من التفصيل، لكننا قبل أن نفعل ذلك لا بد أن نشير إلى أمر مهم بالنسبة للدراسة الفنية لشعر الوقيان. ذلك أن النزعة الإنسانية المتمثلة في الموقف المتعاطف مع آلام البشر والدعوة إلى التسامح قد ارتبطت بالشعر المهجري في عصرنا الحديث، ومن الطبيعي أن يكون شاعرنا قد قرأ أشعار المهجريين بحكم ثقافته المتخصصة وبحكم وضعه كشاعر أيضاً، ولكن النظرة المتفحصة لشعر المهجر بصفة عامة، ولديوان الوقيان لا بد أن تلمح فارقاً أساسياً لا يمكن تجاهله.

سنجد الإحساس الإنساني الشامل بوحدة الوجود ماثلاً عند عديد من الشعراء. نكتفي بأن نشير من بينهم إلى «إيليا أبي ماضي» أكثرهم شهرة ووضوحاً أيضاً، حين يقول:

خلت أني في الفقر أصبحت وحدي فإذا الناس كلهم في ثيابي
ولكنه سيذكرنا على نحو أكثر إلحاحاً بقصيدة: «رأيي ورأيك» للوقيان، حين يقول أبو ماضي:

يا رفيقي . . . أنا لولا أنت ما وقَّعت لحنا
هذه أصداء روعي، فلتكن روحك أذنا
إن تجد حسناً فخذها واطرح ما ليس حسناً

ان بعض القول فن فاجعل الإصغاء فنا
ربما كنت غنياً، غير أنني بك أغنى
مالصوت أغلقت دونه الأسماع معنى
يا رفيقي . . أنا لولا أنت ما وقعت لحناً
وإذا طفت بكرمي زدته خصباً وأمناً

ولكن هذه الرحابة الإنسانية عند هذا الشاعر أو في شعر المهجر بعامة
تصاحبها وتزاحمها أحياناً سحابات مظلمة من اليأس القاتل، وإحساس خبيء
بعيبية الوجود الإنساني، مما قد يعني في نهاية الأمر أن التفاؤل والمسحة
الإنسانية في شعر المهجر ليست من الإحاطة وعمق المجرى بحيث تصير
موقفاً مستمراً أو دعامة أساسية، وإنما هي أشبه بالحالة النفسية، أو ردود
الفعل. وحالات النفس متغايرة، ورد الفعل محكوم بالفعل نفسه، الذي لا
ندري كيف يكون أو ما وجهته.

وقد يكون من الطريف أن نوازن بين قصيدة للوقيان مضي ذكرها،
وقصيدة «العنقاء» لأبي ماضي، ولن نكتفي بتأمل العنوان الذي يوحى بالحلم
والاستحالة، فلا بد أن ندخل إلى التفاصيل، ولو بإيجاز، يقول:

أنا لست بالحسناء أول مولع هي مطمع الدنيا كما هي مطعمي
ومن حقنا أن نربط بين حسناء أبي ماضي وبين المحبوبة في قصيدة
«خيال» للوقيان، وإذا كانت الحسناء - كفكرة - عنقاء مستحيلة التحقيق عند
أبي ماضي، فإنها عند شاعرنا الوقيان مستحيل يفجر طاقات جديدة تجعله
ممكناً، يقول:

أحبك شيئاً يفوق الخيالاً يبدد في ناظري المحالا

وعلى نحو ما بينا من قبل، فإنها عنده صورة مجسمة لفكرة مجردة هي فكرة المثال أو المطلق، ولهذا يريد الشاعر شيئاً بعيداً بعيداً، يحاذر أن يُجتنى أو يُنالا، من موقف الخلود فوق الزمن وفوق المعاشة. وهذا عكس أبي ماضي الذي راح يعبر عن أشواقه إلى هذه الحسناء بقوله:

ويزيد في شوقي إليها أنها كالصوت لم يسفر ولم يتقن
فتشت جيب الفجر عنها والدجى ومددت حتى للكواكب اصبعي
وبعد أن يبحث عنها في مواقع «الممكن»، في القصر، وساءل عنها البحر، انتهى إلى اليأس:

فوأدت أفراسي وطلقت المني ونسخت آيات الهوى من أضلعي
وحطمت أقداحي ولما أرتوي وعففت عن زادي ولما أشبع
لما حلمت بها حلمت بزهرة لا تجتنى، وبنجمة لم تطلع

وهذا فارق أساسي بين الشاعرين، فهنا يأس من الوصول، بل إنكار لإمكان الوصول، فالنجمة لم تطلع، ولكنها عند الوقيان موجودة، وإن كانت شاهقة رفيعة المنزلة. تتطلب المحاولة المستمرة.

ليس غريباً إذن، من واقع النفس المغترية التي اقتلعت من وطنها ودارت في فلك غير فلكها أن يتجاوز اليأس والأمل، وأن تتعاش والنزعة الإنسانية والرفض القاتم المتقوقع، فالشاعر الذي رأى الناس جميعاً في ثيابه حين خال أنه وحيد في القفر، هو نفسه الذي يقول:

سئمت نفسي الحياة مع الناس وملت حتى من الأحباب
وهو نفسه الذي يؤصل الوحدة الإنسانية والأخوة في البشرية فيقول:

يا أخي لا تمل بوجهك عني ما أنا فحمة ولا أنت فرقد
على حين نجده يخشى أن يساوى بالآخرين، وأن يؤدي ذلك إلى
هضم فرديته وإنكار ذاتيته المتفوقة، فيقول:

أيا زهرة الوادي الكثيبة إنني حزين لما صرت إليه كئيب
وأكثر خوفاً أن تظني بي الوري سواء، وهم مثل النبات ضروب

ونكتفي بهذه الإشارات السريعة عن مزيد من إيضاح هذه الظاهرة في
شعر المهجر، فلن يختلف نسب عريضة عن فوزي المعلوف عن من شئت
من شعراء في هذا الجانب، وهم جميعاً يختلفون عن خليفة الوقيان، أو
يختلف عنهم لا من حيث أنه يختلف عنهم في ظروفه النفسية فقط، وإنما من
حيث البناء الفكري أولاً، فلن تلمح سحابات اليأس في كتابات صاحب
«المبحرون مع الرياح» ولن تجد تناقضاً لا نجد له تفسيراً إلا برود الفعل
والظروف الوقتية، ففي رحاب الفكر الطليق يختفي الفعل ورد الفعل، ويبقى
التأمل، ويبقى البناء الذهني والتصميم الذكي للقصيد، ومن ثم لا تناقض،
بل تلاحم ووحدة واتساق.

تظهر النزعة الإنسانية وتتأصل في القصيدة التي يحمل الديوان اسمها،
وإن كانت لنا ملاحظة على هذا العنوان فهو لاء المنهكون اجتماعياً، الذين
«ضاعوا بالطوشة» على ما يقول التعبير الكويتي - قد تتخيلهم مبحرين مع
الرياح، فهم في موقف المقاومة والانهاك ومحاولة تعديل المسار، إلا أن
يكون الشاعر أراد أنهم في عاصف عارم لا يملكون له دفعا، وأنهم يبحرون
مع الرياح الغالبة مقهورين، ومهما يكن من أمر فإنه يتعاطف معهم ويشاركهم
مأساة عجزهم وقهرهم، ولكنه يشارك من موقف «التأمل» الذي يحرص عليه

دائماً، ويكتفي بالمعايشة الفكرية :

إنني لألمحكم وإن عبثاً طال السري بمتاهة غرقى
فهو لا يحمل السلاح من أجلهم، ولا يحرضهم على حمله، وإنما
يؤاسيهم بنفسه، قيادي عريهم بشبابه، ويعد من أجلهم زهور الحياة ليقاوم
بها نيران الموت! الشاعر إذن واعد بالحياة، مفجر للأمل :

الريح تسري في شراعيكم غرباً، وأبحر فيكم شرقاً
والفرق بين الغرب والشرق، هو الفرق بين النهاية والبداءة، بين الموت
والحياة! وحين يحاوره شاعر آخر حول استحقاق هؤلاء الضائعين للغضب من
أجلهم، يعمق شاعرنا موقفه بإظهار الجانب الناقص من علاقته بهم، فهو
منهم، ورحلته محكومة برحلتهم :

وسفائني في الليل ضائعة أما سرت غرباً وإن شرقاً
فهنا وحدة المعاناة، التي اكتملت بالخروج من دائرة التأمل في
القصيدة الأولى إلى دائرة العمل، ومعاناة التجربة الفعلية :

ما راغني باغ ولا خنقت أسواره بمحاجري حقاً
ورجعت ملء فمي وفي خلدي ما لا أطيق لهوله نطقاً
لو قلت هاج الجمع من سفه كم بيننا من لم يزل رقاً

فالشاعر ضد العجز النفسي، ضد القيود المفروضة أيّاً كانت، حتى وإن
كانت من داخل النفس. وهو مع الجماعة، ولكنه ضد الغوغائية، وضد
المواقف القاصرة، لهذا لا يلبث أن يسعى إلى رسم صورة فاتنة لعالم
اليوتوبيا الخاص به. وهو العالم المقابل للعالم الواقعي الذي يراه ويرفضه،

ولم يستطع لما فيه من أهوال أن ينطق بما رأى فيه :

إنني لأهوى أن أرى قبساً بين النجوم لعالم أرقى
حيث التفت فثم ساجعة تسقى الهوى من سلسل رقا
الأرض للإنسان يعمرها وعلى معارج وعمرها يرقى

وتبرز الرغبة في الرفض والمقاومة ممتزجة دائماً بالموقف الإنساني
والرحابة الروحية التي أشرنا إليها مراراً، وتبلغ قمته في قصيدة «الفجر»
وكفى بالعنوان رمزاً للبكارة والتجدد وإرادة الحياة وحتمية الاستمرار، أما نزعة
المقاومة فتبدو في الاستغناء عن التبعية للآخرين وكشف أضاليلهم، وتبدو
أكثر في تحويله المعوقات التي توضع في سبيله إلى أدوات حياة وعلامات
تجدد:

يا زارع الشوك في دربي ليوهنني إنني أرى الشوك بعضاً من رياحيني
وإذن، لن يكون الناس أمة واحدة ما كان فيهم هذه القدرة على الإباء،
ولكن هذا لا يعني أن الحياة لا تتسع لاثنتين، إنها تتسع بشرط ألا يكونا
الضحية والجلاد:

فلا حصونك بعد اليوم تحبسني ولا سياطك عما رمت تنيني
أما إذا رغبت في الحوار، فهو ما يدعوا إليه الشاعر، بل يقده مبدأ
ويرى الحياة لا تصح إلا به :

لن أهتدي ما دمت دوني حجة ولو اعتليت من الفصاحة منبرا
لكنني إن خلت رأيك صائباً فلسوف أعشق ما تراه مصدرا
فلربما وجهتني وهديتني

فهنا إيمان بحرية الفكر، وحقه في أن يتنفس، بصرف النظر عن موافقتنا له أو مخالفته لنا، والحرية الفكرية غير التسلط بالإرهاب، هذا التسلط الذي توعدده الشاعر في قصيدته «الفجر» بمقاومته بالعنف، وبأنه لا بد سيزول، وتنتصر إرادة الحياة:

إني عشقت الغد المأمول تبعثه من مهمه التيه صيحات لمطعون
لتدفن الليل في أسماله مزقا وتجعل الأرض حبلً بالبراكين
وتطلق الطير تسعى في مساريها وتغرس الحب ورداً في البساتين
وهنا لا يقف الشاعر إلى جانب العنف إلا في حدود حماية الفكر
وإتاحة حق الحوار والمخالفة، فهذا الجانب في شعره يمكن أن يدخل ضمن
الإطار الشامل للديوان.

* * *

والخصائص الفنية لقصائد الديوان واضحة، تؤكد المقدرة الشاعرة عند الوقيان، وقد أشرنا مراراً إلى بعض الملامح، وبخاصة ما يتعلق منها باستعماله الخاص لبعض مفردات اللغة، وهي ميزة الشاعر الأولى من حيث يتمكن من تفجير طاقاتها ووضعها في علاقات جديدة تعيد إليها قوتها الفطرية الأولى قبل أن تبلى بالاستعمال، وتصديق هنا مقولة سارتر إن الناثر يستخدم اللغة أما الشاعر فيخدمها.

وأهم ما يميز اللغة عند الوقيان ارتباطها بقاموسه الخاص، فهي ليست أي لغة أو أية مفردات، وإنما هي لغته بصفة خاصة، وهي ذات مدلول إيحائي رمزي قوي، وهذه الطاقة الإيحائية تتجاوز الألفاظ المفردة إلى الصور، وإلى المعنى الشامل في القصيدة، ونشير الآن إلى هذه المستويات الثلاثة من مستويات الرمز.

في جانب المفردات لا بد أن تلفتنا ظاهرة الكلمات ذات المضمون الروحي المتسامي، وهي الكلمات التي تناسب موقفه وقضيته الأساسية مثل: الجمال العلوي - العطر الزكي - الغدير - الرحيق - الهيكل القدسي - السراج - الأقمار - الروح - السر - السر الدفين - خيط نور - الصباح - الطير - الآفاق - الفجر الذي أسفر - حرم الجمال - خمرة الأنس - مزهر الاحلام - الطيف.

هذه بعض الألفاظ التي تكرر استعمالها، وإحصاؤها وتحليل التراكيب التي وردت في سياقها متعة حقاً، وهي تنتشر كعلامات الأمان على حاشية الديوان لتنتشر جواً أثرياً محبباً هو الذي تتحرك فيه شاعرية هذا الشاعر، وأراد لديوانه أن يكون معبراً عنه.

أما الصورة ففيها الصدق النفسي أولاً، وتنسم بالحركة ثانياً، وتظل محددة بالجو العام للقصيدة ثالثاً، فلا تكاد نجد صورة مجافية لروح الفكرة ووحدة السياق، ويكفي أن نتأمل هذه الصورة:

أثوابكم مزق وما خلعت حتى م فوق جلودكم تبقى
كم رحت أخلع فوقها جزعاً ثوبي، وكم لملمتها رتقا
أو صورته في مفتتح قصيدة «عودة المغترب»:

لملمت بقيا شراعاتي وأجنحتي وعدت من رحلة للغيب مغتربا
أو قوله في قصيدة «زيف»:

كلما عبدت درباً عبروا ولكم فوق ضلوعي يعبرون
أو قوله في قصيدة «الوداع»، وهي قصيدة الرثاء الوحيدة في الديوان:
هناك بقايا زهور قديمة

كستها الأعاصير ثوباً دميماً

فأمتت هشيماً

هناك بقايا لأعشاب صيف

تمد أطافر شوك طويلة

هذا هو المصير الإنساني في «معادل موضوعي» أو صورة مقابلة عن
زهر اكتسحته الأعاصير فكسته الرماد، واستحال الورد إلى شوك. ومن التعابير
الجديرة بالتأمل حقاً، قوله عن الأصدقاء الذين نسوا صديقهم بعد موته،
واستأنفوا حياتهم كأن لم يكن معهم:

كأنك ما بت عنهم بعيداً

كأنهم بعد ما ضيعوك

وما خلفوك حبيس التراب

فالحق أنه ضاع بالموت ولم يضيعه رفاقه، لكنهم ضيعوه حين نسوه،
وتلك عبقرية التعبير!

أما حين نصل إلى الشكل الفني للقصيدة، وقدرتها على العطاء على
مستوى الرمز، فقد أشرنا إلى شيء من ذلك في تحليل رسائله العاطفية
الثلاث، وكشفنا العلاقة بين تلك المحبوبة البعيدة المنال، والجمال المطلق
السرمدى.

والقصائد في مجموعها تتبع نظام القصيدة العمودية، وتأخذ من
الدعوات الحديثة أطيب ما فيها، كالتعبير بالصورة، والبعد عن الخطابية،
والتركيز الفكري. بل أضاف الشاعر عنصر الحوار في داخل القصيدة، قد
يكون الحوار مع شخص: «قال لي صاحبي» وقصيدة «لقاء» وقد يكون مع

النفس، أي حواراً داخلياً. مثل قصيدة «رأيي ورأيك» على أنه يأخذ طابعاً رمزياً رومانسياً أخذاً في قصيدة «لقاء» وهي من أجمل قصائد الديوان، وأدلتها على قدرة الشاعر الصياغية ورهافة رصده للحركة النفسية، فهي لقاء بين حبيبين، يكمل كل منهما حديث صاحبه بعبارة موجزة، يخشى أن يستطرد فيتكشف ما في نفسه من حب وشوق، ولكن: هل يدل هذا الهروب إلى الموضوعات الجانبية على شيء غير الحب والشوق:

قلنا، وقلنا واستعدنا الذي ما هزنا يوماً وما همنا
ثم افترقنا دونما موعد هل مرة قلنا الذي بيننا!!

ومن حيله في التشويق، أن يبدأ القصيدة من آخرها، وقد أشرنا إلى «عودة المغترب» كنموذج، وكان إبراهيم ناجي من السابقين إلى ذلك في قصيدته الشهيرة «الأطلال».

يا فؤادي رحم الله الهوى كان صرحاً من خيال فهوى
وهذا التكنيك يعرفه القصاصون جيداً، وتسلسل منهم إلى الشعر، ولعله ليس مصادفة أنه لا يصلح إلا في القصائد التي تشتمل على عنصر قصصي، حتى وإن كانت في جوهرها قصائد فكرية مثل قصائد هذا الديوان في مجموعها، فقصيدته «الليل» مثلاً، في ظاهرها وصف للحيرة، أو لليل على ما نعرفه، ولكن الليل يستحيل عند الشاعر إلى فكرة، إنه الغيب، بين الماضي الغامض والمستقبل المطوي، وهذا الغيب لا يكشف لنا الستار إلا عن مرحلة واحدة قصيرة هي الحاضر، لهذا يستحق عداء الشاعر، إنه حجاب دون الرؤية المطلقة:

يا رداء أسوداً قد لف وجهاً عسجدي الأفق فضي الجبين

يا ضياء سرمدياً في سمائي سرك الغائب من بعض شؤوني

وبعد... فهذه جولة في ديوان «المبحرون مع الرياح» حاولت أن تكون شاملة، وأني لناقد أن يتمكن من سياحة كاملة في نفس شاعر وعقله، إنه لادعاء غير محمود، ولكنها محاولة، غير أنني أتمنى أن يكون العمل القادم لهذا الشاعر الشاب مسرحية شعرية، حركة الشعر في الكويت تحتاجها، وقدرته الخاصة تجدها، فسيطرته على لغته وتطويعه النغم لما يريد، ثم هذا البناء الفكري الرصين، والعبارة المتوازنة، القادرة على السومض في أكثر من اتجاه... هذه الإمكانيات تبشر بمقدرة نعتز بها في عالم المسرح الشعري... وإنا لمنتظرون...

الفصل السادس

عبد الله سنان .. بين الوجدان .. والتسجيل

(١)

الشاعر عبد الله سنان محمد، خلف ديواناً مترامي الصفحات، يستحق وقفة خاصة، تردّ إليه بعض حقه الضائع لدى النقد في حياته، وليس خفوت صوت النقد تجاه الشاعر عبد الله سنان يمثل حالة خاصة، إنه حظ شعراء آخرين على شاكلة شاعرنا الراحل، فيهم طيبة وتواضع، ورغبة عن المزاحمة تحت الأضواء، وانصراف عن إقامة الصلات الخاصة مع هذا أو ذاك ممن يملكون أعمدة الصحف أو يعلقون الميكروفون في أعناقهم، وكأنه كتاب أعمالهم .

وليس هذا الجانب «الشخصي» السبب الوحيد في ازوار النقد عن العناية بشعر سنان . إن قدراً كبيراً من هذا الشعر ارتبط بمناسبات معينة : قومية أو وطنية أو عامة بشكل من الأشكال . وفي عصرنا الذي نعيش يقف شعر المناسبات متهماً دون محاكمة، فهو شعر «غَيْريّ» يهتم فيه الشاعر بالآخرين، يكتبه عنهم ولهم، ويجهل ذاته أو يتجاهلها، وينكر شعوره الخاص أو يستنكره . ولما كان الشعر من الشعور، فقد ترتّب على ذلك نكران كل شعر لا يشفّ عن الشعور الخاص، ولا يصدر عن الوجدان الذاتي المتصل مباشرة بتجربة الشاعر الشخصية .

هذا الاستنتاج ينطوي على مصادرة، على حكم لم يقم عليه دليل، فالشاعر الغيري لا ينكر ذاته، بل يراها في الآخرين، وينشرها بين هؤلاء الآخرين، وأنه لظلم أن نعتبر الشاعر صادق الوجدان إذا كتب قصيدة عن ليلة في حانة، مثلاً، وأن نضعه بين شعراء المناسبات الذين لا يستحقون مزيد الرعاية إذا دعا إلى التبرع بالدم، أو يوم المرور مثلاً. هذا من الأحكام التي تستحق المراجعة، لأننا نعرف أن كل ما تنطوي عليه الحياة صالح لأن يكون موضوعاً للشعر، إذا ما وجد الفنان الموهوب الذي يجيد تأمل الأشياء، والنفاذ فيها ببصيرته، والتعبير عنها تعبيراً جمالياً مؤثراً. فالفن صياغة، ونحن لا نسأل حيال القصيدة: ماذا قال الشاعر؟ بل: كيف قال؟

وليس باستطاعتنا - تجاه هذه القضية وغيرها - أن نقطع الصلة بين تراثنا الشعري ووجودنا المعاصر، فهذا القطع غير ممكن، وعلى افتراض إمكانه هو ضار وقتال للأمم والحضارات. وقد كان الشعر العربي «ديوان العرب» فيه شمائلهم وأيامهم ومفاخرهم وخصائص عواطفهم وتصوراتهم، فيه تسجيل فني صادق لحياتهم المادية والروحية، وفيه انعكاس أمين للعلاقات الاجتماعية، وأهم الأحداث المستجدة، التي أثرت في هذه العلاقات.

إن شعر عبد الله سنان ليس ديوان العرب وحسب، إنه يومياتهم ومذكراتهم وكل انتصاراتهم وهزائمهم، ومفاخرهم ومثالبهم على سواء. ومع هذا فإن هذا الشاعر قد تحرك في جميع الدوائر الممكنة للشاعر العميق الصلة بالحياة الاجتماعية، وبالحياة على إطلاقها، بدءاً من الذات الفردية، ذات الشاعر، وعبوراً إلى الوطن، والقومية، والإنسانية. وستعرف على هذه الأطر المتتابة، ولكن الأهم من ذلك أن نعرف أن شاعرنا قد حقق قدراً رائعاً من التوازن، أو الملاءمة بين هذه الأطر، واستطاع أن يجمع بينها في وفاق

مع نفسه، وعقله، ومعتقده، ولهذا تستطيع أن تقرأ ديوانه بأجزائه الأربعة، وبأغراضه المتعددة، دون أن يقف هذا الشاعر في موقف المناقض لنفسه، أو المتراجع عن رأيه، أو المضطرب في معتقده. ولا نشك في أن هذا من ثمار الاستقرار الروحي، والقدرة على التروي، والوضوح في الرأي، الذي يتجلى بازغاً في وضوح الفكرة في قصائد الديوان، وضوحاً قد يؤديها من ناحية الشعرية، فيدفع بها (بالقصيدة) نحو الخطابية أو الثرية، ولكنها مع هذا تبقى تركيباً فنياً قادراً على إثارتنا فكراً وعاطفة.

وحين نبدأ بالشعر الذاتي الوجداني عند عبد الله سنان، فإننا نبدأ بالجانب الذي يبدو لصاحب النظرة المتعجلة أقل الجوانب حظاً في نشاط شاعريته، وليس هذا بصحيح، وإذا تلمسنا صورة نفسه في هذا الديوان ذي الأجزاء الأربعة، فإننا سنجد لها وضحة بصورة مباشرة في عدد غير قليل من القصائد، وإذا استلهمناها عبر قصائد ذات طابع غيري، في إيماضات ومقاطع من قصائد حملت عناوين لا توحى بالذاتية فإننا سنجد عدداً كبيراً أيضاً. إن الشاعر عبد الله سنان لم يهمل حتى أسنانه التي بدأت تقتلع من أماكنها مع زحف الزمن، وسجل أول رجفة للحياة حين بلغ الخمسين من العمر وشعر أنه على رأس مرحلة تختلف كثيراً عما مضى، وإذ ينصّ على جانب من مخاوفه الخاصة، فإنه لا يتخلى عن طبعه الفكاهة الساخر وهو يصور أهم دلائل بلوغ الإنسان هذه السن الحاسمة:

وإن الفتى من بعد خمسين حجة	يدب به الوهن الذي لن يكفكفا
تفاجئه الألام بدءاً بعينه	وبالركبتين لا يصاحبها شفا
فلن رمت تقديرًا لتحديد سنّه	فخذ عن خبير كاشف منه ما خفى
إذا نهضت أوراكه قبل رأسه	فقد بلغ الخمسين عاماً ونيفاً

ومن أعذب ما يصوّر نفس هذا الشاعر، ويكشف عن وجدانه الرقيق قصائده التي يحنّ فيها إلى الماضي، ويرسم - بتعاطف شديد - ملامح هذا الماضي وما كان يشيع فيه من سلام نفسي، وبساطة في العلاقات، وقناعة في المعاملات، ومعايشة للطبيعة وبين أحضانها الحانية، إنه يكتب قصائد تحت هذه العناوين: «ذكرى الطفولة»، «ذكرى الشباب»، «أيامنا الماضية»، «مات الحنين». وفي كل هذه القصائد يلوذ بالماضي وكأنه - بعبارة فنية تليق بشاعر - يرفض الحاضر، أو على الأقل يرى أنه لم يحقق له المتعة والرضا عن النفس الذي أحسه في ماضيه أيام كان «الإنسان» هو العنصر الأول والأساسي في الحياة. ها هوذا يملك زمان الطفولة، ويعيش على وفاق مع ذاته أولاً، ومع الطبيعة ثانياً، فيقول في قصيدته: «ذكرى الطفولة»:

كم ليلة من ليالي الصيف ممتعة طابت وأبهجها ضوء من القمر
وكم بيوت بلا إذن نعيث بها وكم طريق سلكنها بلا حذر
وكم مشينا حفاة في الظهيرة «للسيف» الحبيب، وكم «للسيف» من أثر
نعوم والموج يعلونا مداعبة ونعتليه بلا خوف من الخطر

.....

أيامنا مثلنا بكر تطيب لنا ولم يشبها مرير الهم والكدر
فليتها ليتها دامت ودام لنا فيها الصفاء وطيب العيش في الصغر

وإذا كان الحنين إلى حياة الانطلاق واللعب هو الرمز الذي تستدعيه ذكريات الطفولة، فإن «ذكرى الشباب» تستدعي شيئاً آخر، فكما أن الشباب زمان المغامرة والحلم والأمل، فإنه زمان البحث عن المثل الأعلى، والتعلق بالقيم، وكثيراً ما ينتهي إلى قدر لا يستهان به من خيبة الأمل حين يكتشف الشاب، وقد صار على أبواب الكهولة - أن حلمه المثالي لم يتحقق، وأن

البون واسع، والمساحة شاسعة بين ما تمنى في صدر شبابه، وما استطاع تحقيقه عملياً من خلال علاقته المحكومة بالآخرين وتجاربهم المستمدة من وضعية المجتمع وعلاقاته:

قطعت شأواً بعيداً غير محدود في الناس أطلب شيئاً غير موجود
حباً نقياً سما عن كل شائبة تشويه، ونميراً غير مورود
ورحت أجري وراء الوهم متجعاً من السراب شأبيباً لمفؤود
فما حصلت على شيء أخبئه من الشباب سوى مظل المواعيد

وفي هذه القصيدة النادرة «ذكرى الشباب» نجد تاريخ كتابتها ليلة ميلاد العام الجديد (١٩٨١) وهذا يعني أنها تصدر عن وقفة مع النفس، ومع الزمن الذي يزحف مكتسحاً كل شيء، فلا يبقى للشاعر غير الذكريات. ولكن: ماذا بقي من ذكريات الشباب عند الشاعر عبد الله سنان؟ إنها قصة حب خاطف عفيف، تمضي على طريقة الشعراء القدماء، وحسب نظام حياتهم، ورسوم علاقاتهم... يلتقي الفتى والفتاة في المراعي مع دوابهم، فيولد الحب في أحضان الطبيعة، ولكن سرعان ما يجف الماء أو ينتهي المرعى، ولا بد من تحول أهل الفتى أو أهل الفتاة إلى موقع جديد لتغذية حيوانهم، لا يفتنون إلى الحب الوليد، وإذا فطنوا فليس في استطاعتهم أن يقيدوا حياتهم ونظام معيشتهم حسب متطلباته... إنه الرحيل الذي يتسر التجربة العاطفية ابتساراً، ووراء الرحيل الحزن، والتساؤل، والانتظار، وتلقي الدرس القاسي من الزمن بأنه لا شيء يدوم، وأنه ليس بالضرورة أن يكون اليوم الجديد محبوباً ومرغوباً، إنه يقبل هذه المرة بالذكريات الحزينة، فمتى يجود بالنسيان!!

إن عبد الله سنان ابن مخلص لتراث أمته العربية في شعره الوجداني،

إنه يعيد ذكرى المحبين من عذريين وغير عذريين، فالفرق ضئيل في الواقع، ومراحل الحب واحدة، ودرسه المرير لا يتغير. فهذا هي ذي فتاته «ترعى الخزامي شويهاً لها» و«يمشي القطيع مطيعاً خلف إمرتها»، ثم يظهر الحبيب وقد نال منه الانتظار والسعي :

ما إن رأنتي رأيت من حولها شبحاً على الضنى والتردي غير محسود تقول: شطت بك الأيام قلت لها : بل أنت، يا منيتي، رهن التقاليد

وهكذا يضع أول قيد على قصة الحب، لتبدو محبوبكة الأطراف، ويأخذ الصراع مداه، وتنتهي إلى الفراق المتوقع، ويظل الماضي مجرد ذكرى عزيزة، ليس إلى استعادتها سبيل، فيظل يطوف حول خيام الحي مبتعداً عن الشكوك، ورغبة عن ملاحقة أو ملاحظة الغواء له، ولكن الحب غلاب، له جراب من الحيل التي لا تنتهي، ومن هنا يستمد العاشق جسارته :

وكم أتيت إليكم دونما وجلٍ مستقيماً لتراني تلعة الجيد
وبعد بث شكواوانا التي أخذت منا المقام بتأنيب وتنديد
دنت إليّ وقرن الشمس منحدر إلى المغيب وألقت بالمقابليد
ضممتها وستار الطهر يحجبنا عن بعضنا والهوى الطاغى كعريد
فودعتني وقد شطت مضاربها ولم يكن حبل لقيانا بممدود

هكذا تسلم القمة إلى الهاوية، وتتحد لحظة النصر بلحظة الهزيمة، ويلتقي الوجود بالعدم في تجربة واحدة، وهذا معنى «اللحظة التراجيدية»، التي تبلور الإحساس الدرامي في هذه القصيدة، التي تستحق منا هذه الوقفة المتأنية، ليس لما فيها من صدق الوجدان، وقوة الحنين إلى الماضي فقط، وإنما لأنها - بالإضافة إلى ما سبق - قد صيغت في بناء فني جميل، يستعيد

إلى عقولنا وعواطفنا معاني شعرنا التراثي العاطفي وصوره . . نستعيد شعائر الحب عند العرب، حين يبدأ في المراعي، ويعيش المحب تجربة التمزق والحيرة بين رغبته في لقاء المحبوبة، وخوفه على سمعتها في الحي، ثم يغلبه الشوق فيسعى للقاء، وحين يتم، تنتهي التجربة، ليس بالسعادة وزهو الحياة ونصرة القلب، بل باللوعة ومشاعر الإحباط وخيبة الأمل . . لهذا كانت تجارب الحب في الشعر القديم كلها حزينة، وكلها تنتهي بالفراق، وكلها تتحول إلى «مخزن» الذكريات، يعود إليها الشاعر حين يضيق بالحاضر، ويرغب في الهرب إلى واحة وهمية، كانت مجرد لحظة من الزمن الماضي، لكنها خير مما يستجد من حياته :

أمسى يقلّب كفيّه ولا عجب فقد هوى صرّحه من غير تشييد
لا تنكرن عليه مقت حاضره ما كلّ ذي جدّة يوماً بمودود

هذه إذاً قصيدة «ذكرى الشباب»، بعد «ذكرى الطفولة» وهما صفحتان نقيتان من صفحات وجدان هذا الشاعر، ويمكن اعتباره - في هذا الإطار الوجداني - شاعراً رومانسياً، يركز في رومانسيته على الموروث الشعري العربي، أكثر مما يستمد تجارب الشعراء المحدثين المتأثرين بالرومانسية الأوروبية، ويتأكد هذا الحس الوجداني في قصيدة «أيامنا الماضية»، التي يصوغها بعاطفية مفعمة، وحين فياض، ويتحقق فيها - أيضاً - هذا التصميم المنسق لبناء قصيدة درامية، مجبوكة الأطراف، تصدر عن قوة انفعالية منظمة، تسيطر على مراحلها، أو نقالاتها المتعاقبة، لتصل إلى ذروة اللحظة الدرامية في آخر مقطع من القصيدة، فإذا الزمان هناك، إنه صنو «الرحيل» في القصيدة السابقة، فإذا أن ترحل عن الأشياء، أو ترحل عنك بفعل الزمن، فهو هناك صنو الموت أيضاً: «هادم اللذات ومفرق الجماعات».

قصيدة «أيامنا الماضية» دعوة للتذكر، تبدأ بضمير المخاطب: «أتذكر»؟ ... وقبل أن تعرف ماذا ينبغي علينا أن نتذكر - من زاوية الرؤية الخاصة بهذا الشاعر، نذكر أن توجيه الخطاب من مطلع القصيدة لصديق أو خليل، أو صاحب، أو أكثر، هو تقليد عربي عرفه الشعر القديم، منذ أقدم تجاربه نجد: «قفا نبك» و«خليلي هذا ربع عزة» و«يا صاحبي تقصيا نظريكما...». أما عبد الله سنان فإنه يفضل أن يتوجه بالخطاب إلى صديق واحد، لأنه يتحدث عن ذكرى الأيام الماضية، فهو يهمس بهذه الذكرى، والهمس لا يكون إلا لواحد، ولكن: ماذا ينبغي علينا أن نذكر؟

أتذكر أيامنا الماضية	ونحن على السفن الجارية؟
وإبحارنا فوق موج البحار	وخفق الشراع على السارية
فترفع (شوعينا) موجة	وتخفضه موجة ثانية
تعانقه الريح مشتاقة	وتركله فجأة عاتية
كحمقاء تبسم مسرورة	وترجع باكبة ناعية

هكذا تبدأ رحلة التذكر بأيام البحر، ثم تتداعى الذكريات بدءاً من هذا الأساس المكين لـ «أيامنا الماضية»، فتتذكر أيامنا في المغاص، وقد جمع السيوب المحار واستلقوا إلى جواره كأنهم موتى من الإنهاك، ولكن هذا لا يمنعهم أن ينهضوا إلى عملهم المضني عقب الفجر:

قد استسلموا لرقاد عميق	كمن طرحوه على مشرحة
وبعد الصلاة قبيل الشروق	يطوقه القوم كالمسبحة

ثم ينتهي موسم الغوص، ليبدأ موسم الصيد في البر والبحر، بين نصب الصيادين والحدائق، ثم تتداخل الذكريات فنشاهد موكب القفال، وما

يكتنفه من عواطف اللقاء بين الغائبين العائدين وأهلهم، ومجالس الأنس وليالي السمر في الشتاء، وبعد الشتاء يأتي الربيع ومعه الحب والذكريات المعطرة، ثم يأتي التعبير خاطفًا، في كلمة واحدة، ليدلك على قسوة الزمن، وسرعة أيام السعادة حين تؤذن بالزوال:

لنا ذكريات مضت وانقضت ومرت عليها السنون الطوال
وقد أعقبتها ليالي الشقاء وكر عليها الزمان وصال
وولّى الشباب على إثرها ولم يبق لي منه إلا الخيال
تريد الرجوع إلى ما مضى وأدبر بعد ابيضاض القذال
وأصبحت صفر اليدين وهل طلبت من الدهر غير المحال؟

هذه صورة نفسية أخرى، لعلها من أصدق ما كتب في الشعر الكويتي، في باب الحنين إلى الماضي، والهروب الرومانسي إلى الذكريات، تعبيراً عن لوعة الحاضر وقسوته، وليست أسباب اللوعة دائماً موضوعية. . إنها في النفس أيضاً، لقد ولّى الشباب، فالزمان، والذات هما قطبا الصراع، والمحنة ثمرة لما بينهما من تعارض، وإذا كان الزمان قد كر وصال على ليالي السعادة، حتى انتصرت ليالي الشقاء، فإن الشباب قد ولّى مع الليالي السعيدة، ولم يبق غير ابيضاض القذال، وتمني المحال!!

ثم تأتي آخر قصائد هذا الإطار الوجداني عند الشاعر عبد الله سنان، وهي بعنوان «مات الحنين»، وعلى الرغم من أن ظاهر التصوير فيها يشير إلى تجربة عاطفية، انتهت كما تنتهي أغلب قصص الحب في بلادنا التي لا تعترف بمبدأ السعادة الكاملة، أو حرية الذات في تذوق الحياة، ولا بد أن تقترب كأس السعادة من شفاء المحبين، ثم لا بد أن تتبدّد فجأة، فتتكسر، أو

تراق، أو تتكشف عن سراب، لكي تتم الندامة، ويقضي المحبون مراحل حياتهم بين لوعة الذكرى والندم على ما سلف، رغم هذا الإيحاء القوي بتجربة حب توشك أن تبدو واقعية، فإننا نشعر بأن هذه القصة العاطفية ليست إلا قشرة خارجية لجوهر مختلف، يصور علاقة الشاعر بالحياة، وكيف أنها صورة معادلة لعلاقة العاشق بالمرأة المحبوبة اللعوب، تبدأ بالثقة والاندفاع والأمل، وتنتهي بالشك والقنوط والقلق تجاه كل المسلمات القديمة. إن الشاعر يبدأ قصيدته من آخرها، لقد استحكم الشك، ومات الحنين، كما يقول عنوان القصيدة، فنحن إذاً أمام مشاعر النهاية، وقلق التمرس بالحياة، ومعاناة أطوارها المتقلبة:

ذهب الحنين فلا حنين وطغت على القلب الظنون
ولقد يثست من اللقا واليأس حسمٌ للشجون
والشك أقرب لو علمت إلى المحب من اليقين

فهل هذا القول عن حبيبة مفارقة، أو عن دنيا زائلة؟ وهل هو يأس المحب المهجور، أم حزن الإنسان الذي يشعر بأنه لن يستطيع احتواء الدنيا مهما فعل؟! ومهما طال به العمر؟!

وسواء كان للقصيدة وجه واحد، أو كانت تقرأ قراءتين، فإنها تظل متصلة الجذور والأغصان بقلب الشاعر ورؤيته لوجه من أوجه الحياة، هو أسخاها في الدلالة على الشعور الإنساني، أو لرؤيته للحياة في جملتها، فهي ليست في النهاية إلا غانية لعوب، تقبل حتى لا تظن أنها ستفارق، وتمضي بلا وداع، وكأنها لم تكن في عناق حميم مع عشاقها المتقاتلين على بابها، وقد منت كل واحد بأن تمنحه سعادة لم يتذوقها سواه.

وكما نرى فإن ديوان عبد الله سنان محمد يستطيع أن يرسم لذاته

ووجدانه صورة على قدر غير قليل من الدقة والصدق، ومن الصحيح أن هذا الجانب ارتبط بخط واضح ممتد هو التذكر والحنين، ولكن ينبغي ألا ننسى أن ذكريات الماضي هي «كلمة السر» لاستدعاء الصور الكامنة في لا شعور الشاعر، وأن الحنين إلى الماضي يحمل الدالتين معاً، الماضي والحاضر، ويقابل بين صورتين عاشهما الشاعر، وكانت بؤرة شعوره بمثابة العدسة المحدبة التي جمعت الأشعة المبعثرة في حزمة ضوء مركزة في شكل قصيدة كاشفة عن العالم الداخلي للشاعر. وإذا كان عبد الله سنان قد أبدع قصائد إنسانية، وقصصاً شعرية أبطالها من الحيوان والإنسان، وقصائد وطنية وقومية، فإن هذا النشاط الشعري الثر ليس بمعزل، ولا يمكن أن يكون بمعزل، عن وجدانه الخاص الذي يتجلى في ومضات، ومراحل أو مقاطع، كما يتجلى من خلال اختيار موضوع التجربة في ذاتها، فإذا كان الشاعر يؤثر موضوعاً معيناً، فإن الموضوع - من ثم - قد اختار شاعره أيضاً، لأنه على وفاق مع وجدانه .

(٢)

الدائرة الإنسانية هي المدى الأكثر اتساعاً لموهبة الشاعر، وإذا كان الشعر الوجداني ذاتياً في طبيعته، أي في صدوره عن انفعالات الشاعر الخاصة بشكل مباشر، يصور فيه عالمه الخاص وعلاقته بالأشياء وبالعالم من حوله، فإنه من التجني أن نظن أن هذه الذات تظل حبيسة انفعالاتها المباشرة المستمدة من ممارساتها الحياتية العملية. إن ذات الشاعر هي - وينبغي أن تبقى لدى كل شاعر صادق - نقطة الانطلاق في التجربة الشعرية. فإلى أي شيء تنطلق؟ إلى الأغيار . . الآخرين، الأشياء التي تتمتع بوجود موضوعي مستقل، ومع هذا يجد الشاعر نفسه مشتبكاً معها في علاقة، هي التي

ستشكل الدائرة، أو المدى الذي تتحرك فيه القصيدة. فإذا كانت ذات الشاعر تمثل مركزاً لعدد من الدوائر المتعاقبة في الاتساع، فإننا نستطيع أن نتخيل دائرة المجتمع، ودائرة الوطن، ودائرة القومية، ودائرة الدين أو العقيدة، ودائرة الإنسانية. والشاعر الحق هو الذي يستطيع أن يعزف قصائده على جميع هذه الأوتار، من موقع التناغم والتكامل، ويبعداً عن التناقض والانغلاق. مرتكزاً إلى الوعي وروح السماحة والقدرة على تجاوز الذات وكافة الروابط العرقية أو الفكرية، يستطيع الشاعر أن ينطلق إلى آفاق الإنسانية بأحاسيسه وقدرته على الحلول في المواقف البعيدة عن دائرة تعامله المباشر، ليكتب شعره للإنسان، وعن الإنسان في أي مكان يحتاج فيه الناس إلى الكلمة الشاعرة، تواسيهم أو تنصرهم، أو تبصرهم، أو تشيد بهم.

سنجد في ديوان عبد الله سنان عدداً صالحاً ينتمي إلى ما قصدنا بالنزعة الإنسانية، وهذا النوع من القصائد ينتشر على مساحة السنوات التي شهدت خصوبة موهبته، وهذه القصائد تنجّه إلى أصناف من البشر، والأماكن، والأحداث، نادراً ما نجد في الشعر الكويتي من اهتم بها وآثرها بقصيدة، أو بعض قصيدة، فنحن لا نغامر إذا قررنا أن «سنان» يكاد ينفرد بهذه الموضوعات ذات النزعة الإنسانية المتعاطفة مع المهانين، والمنسنيين، وما على شاكلتهم من البقاع والمعاني.

من التفاتاته المبكرة قصيدته عن «الصيد»، وقد كان الصيد إحدى دعائم النشاط الأساسية في الكويت قبل النفط، ثم تجاوزته الحياة الجديدة، وكسد عمله، واتسعت الفروق بينه وبين الذين غنموا مواقع الوضع الراهن. والقصيدة تأخذ شكلاً قصصياً أو تقترب منه، فتبدأ برسم صورة حسية واقعية للصيد، فهو مجرد هيكل عظمي، تقرأ سنوات شقائه في

تجعدات خدية، وتلمس شقاء مهنته في مقلته الرمداء، وتجد من سهره شاهداً على شقائه، فإذا ما اشتد البرد وآوى الناس إلى منازلهم يحتمون بها فإنه لا يستطيع أن يفعل، لأن الجوع هو البديل، وحاجات أسرته البائسة هي الدافع إلى المغامرة:

فكم ليلة ليلاء أطمس نجمها وكفّ صياح الديك من رعشة البرد
وهمهم فيها الرعد يزجر سحبه ويلمع فيها البرق كالصارم الهندي
كأن أزيز الرياح والليل ساكن ذئب تعاوي في مفاوزها الجرد
وللموج قفز دائم وتدافع تدافع عيس عند مشرعة الورد
ونام خليّ البال بالدفء ناعماً بعيداً عن الإجهاد كالطفل في المهد
يغط غطيط الخشف في حجر أمه ويصبح كالنشوان في عيشه الرغد
وذاك يعاني فاقة إثر فاقة كأن الليالي ناوأته على قصد
تراه بلا نعل يسير مع الدجي إلى (حظرة) كم عاد منها بلا صيد

وتمضي القصيدة على هذا النحو لترينا أثر الفاقة في البيت والزوجة والأبناء، وتوشح هذا المشهد البائس بإطار معاكس أو مناقض في لونه، فنرى جانباً من حياة الرغد التي ينعم بها آخرون، لا يجاهدون في الحياة جهاد هذا الصياد. ونسجل هنا ملاحظتين على أسلوب الشاعر، سنكون بحاجة إلى تذكرهما ونحن نقرأ النماذج التالية:

الأولى: حرصه الشديد على إيراد التفاصيل والإمعان في شرح الصورة وتسلط الضوء على كافة جوانبها، وهذا واضح في الوصف الحسي للصياد، وفي وصف الليل وهياج البحر واضطرار هذا الصياد للكيد رغم الخطر المحقق، وفي الحرص على وضع إطار مناقض في اللون، بالإشارة - أكثر من مرة - إلى الأغنياء والسعداء في حياتهم، لتزداد اقتناعاً بشقاء هذا الصياد.

والثانية: حرصه الشديد على استمداد الصور من البيئة المباشرة، التي يلامسها الشاعر، ومن الصحيح أننا نجد بعض الصور التراثية كوصف السيف بالصارم الهندي، ولكنها قليلة العدد والأثر معاً، ويظهر التأثير الكمي والكيفي في تلك الصور التي أخذها بشكل مباشر من خبرته العملية المباشرة؛ فالذئب التي تعاوي، والعيس التي تتدافع للشرب، والإشارة إلى الحظرة، والجلّة، وتشبيه المقلة الرمضاء، وجذع الأثل، كلها مما كان يعيشه هذا الشاعر ويشاهده.

وينتقل الشاعر عن «الإنسان» الذي نسيه التطور اللاهث، إلى «المكان» الذي واجه نفس المصير. في قصيدة «بيان» يقف أمام «أطلال» هذا القصر، الذي كان يسكنه الشيخ أحمد الجابر الصباح قديماً، فيضج بالحياة والنور والجمال، ثم دار الزمان، وأهمّل، وتحول إلى طلل حديث، لم يجد من يقف عليه ويكي أيامه الجميلة غير عبد الله سنان، الذي ملك القدرة على التعاطف، وانتشر في ديوانه شعر الحنين إلى الماضي بكل رموزه.

في قصيدة «بيان» يمكن أن نستعيد من خلالها أهم تقاليد الشعر الطللي القديم، مع تحويرات معاصرة، لم تكن كافية لتبديد الجو التراثي العبق بالرموز، فإذا كان الشاعر القديم يستوقف صحبة، أو يدعو رفيقه لإعانتته على البكاء، فإن عبد الله سنان يدعو سائق السيارة أن يتوقف، ويعود به إلى موقع القصر، أو ما بقي من أطلاله:

هذا (بيان) قد بدا	يكي (ابن جابر) وهو واجم
عج بي على أطلاله	لاني بهذا الربيع هائم
عج بي أسح عليه من	قطرات أدمعي السواجم
عج بي فهذا مجلس الأ	مرء أحفاد الضيا غم

ويمضي الشاعر مع التفاصيل الحسية للموقع إبان كان يعج بالحياة،
وتقصده الوفود ولا يردّ عنه راغب في عطاء، ويعمد الشاعر إلى المقابلة بين
صورة الماضي والصورة الراهنة، ليقوي عاطفته وعاطفة القارئ في
الإحساس بالمفارقة وقسوة الزمن.

قصر عليه علائم الإسـ	عاد يا لك من علائم
جارت عليه وهو في	شرح الشباب يد القواصم
أمسى يباباً خالياً	ويح الزمان وما يداهم
من بعدما رقصت وغنـ	ت في مغانيه الحمائم
ومشت بأربعه وفي	ساحاته البيض النواعم
من بعد ما كان الهنا	ء مرابطاً والأنس دائم
أمسى لنعق اليوم والغـ	بان يطرق وهو راغم

وعلى هذا النمط تمضي قصيدة «بيان» تتداخل في مراحلها صور الواقع
القاسي مع صور الماضي الناعم، بحيث تشع كل صورة على ما يقابلها
فيتأكد فعل الزمن وتعاسة المكان، مجسدة نابضة بالأحاسيس وكأنه إنسان
يواجه مصيره بثبات حزين. إن صور التراث الشعري هي الأكثر وضوحاً في
هذه القصيدة، وهذا متوقع ما دام الوقوف على الأطلال هو الموضوع،
وكذلك تتحول التفاصيل الحسية إلى طاقة عاطفية نفسية تؤكد نزعة الحنين
من خلال التصور، ورسم المشهد الحسي وما كان فيه من حياة زاخرة مضبنة
بالأمراء (أرباب المكارم) وقصادهم وأتباعهم.

وفي قصيدة «المهري» نجد بعداً آخر من أبعاد النزعة الإنسانية عند هذا
الشاعر، والمهري هو المنتسب إلى بلاد المهرة، على ساحل عمان، وهذه
الطائفة تعمل - عادة - في المهن البسيطة، وأكثر ما تحترفه التجول في المدينة لبيع

الأقمشة والملابس الجاهزة الرخيصة، والعمامة يفضلون الشراء منهم إذ يوصلون البضائع حتى باب البيت، بسعر زهيد، وأمانة واضحة. ويلاحظ الشاعر أن هذا الصنف من الناس يمارس عمله دون ترخيص من جهة رسمية، وبهذا يستحق الملاحقة من المراقبين، وشاعرنا يستنكر هذه الملاحقة ويعدد فضائل هذا المهري، وهي فضائل أخلاقية، بالإضافة إلى الجلد والصبر:

دعو (المهري) يكتسب الحلالا ويسعى كي يمدّ به العيالا
دعوه إنه يسعى شريفاً ولا يرجو سوى المولى تعالى
له نفس أعز من الدراري ونفس الحرّ تعتنق الجبالا
يموت ولا يمدّ إليك كَفّاً وما شاهدته احترف السؤال
ولم أسمع به اتخذ المخازي سبيلاً للمكاسب أو مجالا

هذا التعاطف البادي في الالتفات إلى (المهري) ولوم الذين يضيّقون عليه سبل الرزق ينبع من روح التسامح، والقدرة على الحب عند عبد الله سنان.

ونصل إلى البُعد الرابع من أبعاد نزعة عبدالله سنان الإنسانية. في قصيدة «الحرب» التي ألّفها في أحدى مهرجانات الشعر ببوجوسلافيا، وقد مثل الشاعر فيه رابطة أدباء الكويت، وقد مسّ الشاعر موضوع الحرب والسلام مراراً، حين يتعرض للقضايا القومية، وبشكل مباشر حين يتطرق إلى الصراع العربي الاسرائيلي حول فلسطين، وما أدى إليه من حروب دامية. وفي كل قصائد الشاعر حول الصراع المشار إليه كان يقف إلى جانب القوة، ويدعو إلى الصمود، وتكرار المواجهة. ولكن هذه القصيدة عن «الحرب» كمعنى مطلق، جنت منه البشرية وتجنّي الثمار المرة، والدماء، والويلات. وهكذا بدأت القصيدة

تصور بشاعة الحرب، وجنائيتها على الحضارة الانسانية، لكنه لم ينس الحرب الوحيدة التي يجيذها، ويشحن النفوس بها. . إنها حرب استخلاص الحقوق، وتطهير الوطن من الدخلاء. وقد عُني الشاعر بتجاوز ما يبدو أنه تناقض في فكرة القصيدة. إذ كيف يلتئم في قصيدة واحدة تبشيع الحرب، وتحبيذها في نفس الوقت؟! لقد وضع «تصميماً» للقصيدة يسمح له بذلك، فمضت عبر ثلاث خطوات :

١ - الحرب في ذاتها بشعة.

٢ - أوروبا خاضت حروباً في الشرق هدفها تخريبه.

٣ - اسرائيل ثمرة من ثمار تلك الحرب، ولا سلام في الشرق حتى ينتهي احتلالها للأراضي العربية.

وهكذا استطاع أن يجلو فكرته، وأن يخرج من مأزق التناقض، بقاء بين المطلع الذي يستبشع الحرب، ويهجن فعلها:

وشمطاء سوداء الجبين دميمة لها ولعزرائيل شأن موحد
تراه إذا سارت مشى في ركابها ويكمن في أحشائها يترصد
صديقان منذ اغتال قابيل صنوه إلى يومنا هذا تغير ويحصد
إلى أن يصل الى الخطوة الثانية :

هي الحرب كم أشقت شعوباً وخلفت حطاما ويوريها حقوق منكد
أقامت بأوروبا زماناً وأقلعت إلى الشرق في أنحائه تتجدد
ثم يأتي الختام :

فلا سلم وإسرائيل تحتل أرضكم فشدوا رباط الخيل لا تترددوا

وهكذا سلمت للشاعر فكرته الانسانية عن الحرب، فلم يناصر العنف، ولم يزين التعدي، ولم يجمّل الظفر بالخصوم على إطلاقه، بل عدها كارثة مستمرة ينبغي أن يعمل العالم كله على نبذها، وفكرته الملتزمة بالمبدأ القومي والحفاظ على الأرض العربية.

لعبد الله سنان قصائد أخرى في هذا الاتجاه الإنساني، ونحن لم نقصد إلى الإحصاء أو الاستقصاء، وحسبنا ما أشرنا إليه، وفيه كفاية لتحديد الإطار العام لهذه النزعة الإنسانية، وأهم الملامح الفنية لهذا النوع من القصائد.

(٣)

إن مساهمة الشاعر عبد الله سنان في الشعر القصصي واضحة، لافتة للنظر، وبخاصة في ديوانه الأول، الذي صدر منذ عشرين عاماً تقريباً، ثم في الجزء الثالث من ديوانه الذي ظهر مؤخراً في طبعة حديثة من أربعة أجزاء. والشاعر سنان لا يجد من يشاركه في الاهتمام بالقصيدة القصصية في الكويت غير الشاعر محمد أحمد المشاري، وله في هذا المجال اجتهاد يذكر بالتقدير، ولكن من المؤسف أن هذا الشاعر قد انصرف عن الشعر في السنوات الأخيرة، ولم نجد من يعوض خسارة الشعر الكويتي بصمت المشاري غير عبد الله سنان في عدد من قصائده القصصية، وهي على أية حال لا تبلغ الجودة التي بلغها المشاري، إذ تفوق هذا الأخير بجمال اللغة واختيار الإيقاعات المناسبة، وهدهد التحليل، أو لنقل التدرج في تصوير التجربة من خلال خطوات محسوبة تقود إلى العظة أو الحكمة التي تأتي في مكانها، منسجمة مع التركيب الفني للحكاية في داخل القصيدة. ولست نريد بذلك أن نتقص من سنان في هذا المجال، وبضاعتنا ليست كثيرة حتى نبعر منها ما لا يروقنا، وله فيه اجتهاد طيب هو الذي نعني بإبرازه الآن.

والقصيدة القصصية تأخذ من الشعر بعض خصائصه، في مجالي الشكل والصياغة، فتحرص على الوزن، ونظام القافية، وتميل إلى الاستخدام المجازي للألفاظ لتقوي جانب التصوير والإيحاء، فنجد فيها الاستعارة الطريفة، والتشبيه الدقيق، والكناية الذكية، كما نجد «الرمز» الذي يرسل وميضه على جانبيه: المعنى المباشر كما يدل عليه ظاهر اللفظ، والمعنى المضمّر المفهوم ضمناً من سياق العبارات وعلاقاتها وما تثير في النفس. والقصيدة القصصية تأخذ من فن القصة الشكل الخارجي وهو «الحكاية»، ولها بداية ووسط ونهاية، عادة، كما تأخذ الاهتمام بالشخصية، أو الأشخاص، سواء كانوا من البشر أو الحيوان أو الطير، فالدرس الأخلاقي أو الوعظي هو الهدف، وهذه الكائنات تصوّر حسيّاً ونفسيّاً، وقد تتضمن القصيدة القصصية شيئاً من الحوار، كما أن «الفكرة» تأخذ مكاناً مهماً في هذا الفن، وإذا حق لنا أن نقول - بشكل عام - إن الشعر الغنائي ذاتي، يعبر الشاعر فيه عن خلجاته ومشاعره الخاصة، وأن الفن القصصي، عادة، موضوعي، يصوّر فيه القاص ما يراه، وما يفسر به سلوك الآخرين وعلاقاتهم، فإننا نقول إن القصيدة القصصية تقع في الوسط بين هذين الطرفين، نستطيع أن نجد فيها الرؤية الموضوعية للحياة للمجتمع وللأخلاق والسلوك، حسب موضوعها، كما نستطيع أن نستكشف من خلالها وجدان الشاعر وعواطفه تجاه موضوع هذه القصيدة القصصية.

في إطار هذا التحديد الشكلي والموضوعي تتحرك القصائد القصصية عند سنان، ونرصدها منها قصيدة «البعير»، وهي شكوى مرة لهذا الحيوان الجلد الصبور، الذي صحب البدوي في كل عصوره ونصره على الصحراء، غير أنه مؤخراً قبع وحيداً يعاني الإهمال بعد ظهور السيارة والطائرة في بلاد

الصحراء. والقصيدة عبارة عن «مونولوج» - حوار داخلي - رغم ظهور شخصية الشاعر فيها، وتسجيل جملة حوارية واحدة عاد المونولوج يسيطر بعدها:

وقفت يوماً عليه وهو مضطجع على الثرى وخیال المهم لم يغب
مشرّد الفكر والعینین غائرة ونفسه لم تعد تلهو ولم تطب
فقلت: یا ابن الصحاري، فاستوى فزعاً من ذكرهن وقد أرغى ولم يجب
ممن شكوت؟ فأومى للتي وقفت بنا، وللسابحات السود في السحب
وراح يسرد شكواه.....

في هذه القصيدة - القصة - المونولوج، تتجلى إنسانية عبد الله سنان، إذ يتعاطف بحرارة مع من تحلى عنهم الزمن، وعزلهم التطور، وقست عليهم الحياة، ولكنها فنياً لا ترقى إلى مستوى: «قطبي زنبقة والفويسقة»، التي قامت على حوار متبادل مستمر بين الشاعر وقطه، وقد أعياه أمر فأرة عاثت طويلاً في غرفته، فراح يحرض القطه على هذه الفأرة، التي كانت - بدورها - تسمع الحوار وتدبر كيف تخدع القطه، ولكن هيهات.

في «العصفور النزق» يبدأ سنان يقترب من الأهداف الوعظية والدرس الأخلاقي الذي يكون - عادة - خلاصة هذا النوع من القصائد. فالعصفور هنا يمثل الادعاء والغرور الذي يرفض رؤية الواقع والاعتراف بالقدرة الخاصة، فهذا العصفور:

أنكر الديدان والنم ل وحيات الشعير
مدّع أن له الصور لة في دنيا النسور

وقد اقتضاه هذا الادعاء أن يبالغ ويتشادق ويغامر بما ليس في طاقته،

وبينما هو يهذي ويهذي . . .

خطفته مخلب كالسيف ذي الحدّ الطرير
فاختفى الصوت وصار الرأس بالذيل القصير

ولا يتركنا الشاعر كي نستنتج مغزى هذه الحكاية البسيطة، وإنما يبادر بالنصّ على هذا المغزى، ولو أنه وقف إلى هذا الحدّ بالقضاء على العصفور لكان أقرب لطبيعة التعبير الفني، حتى في حال توجيه مثل هذه القصائد للأطفال.

وبعد العصفور التزق، يأتي «البغل المغرور»، وعلى طرفة التجربة، إذ حلا للبغل أن يتأمل جسمه وأن يلحق نفسه بالخيل الجياد، فنصحته حصان أن ينظر إلى وجهه في المرأة كي يصحح الانتساب، لأنه لن يجد غير وجه حمار!! مع طرفة هذه التجربة، وما فيها من سخرية مريرة من الغرور الذي يجعل بعض الناس لا ترى في أنفسهم غير ما تحب أن تراه، في حين أن الواقع الموضوعي يبرز الجانب الآخر القبيح، فإن أربعة أبيات لم تكن كافية لتجعل منها قصيدة، ولا أن تدخلنا إلى صميم الشعور، وتناقض الظاهر والباطن.

وتعود «الثعلب والحمامة» إلى لغة الحوار المتبادل مع المخادع والضحية، لكن الحمامة في هذه القصة لم تنخدع، لقد استوعبت الدرس من مراقبتها لسلوكه مع غيرها، ومهما حاول أن يتصل من ماضيه، فإن هذا الماضي هو صميم شخصيته التي لن يكون «الشكل» الجديد إلا تمويهاً لمواراتها.

وتؤكد فكرة الشاعر عن ثبات الطبع والعجز عن تغييره حتى لو أراد

الشخص أن يتصل من طبعه الموروث في قصيدة «العقرب»، إن الكائن الحي هو ابن الطبيعة، وأيّ مخلوق هو ثمرة تجاربه الطويلة، وليس باستطاعته - حتى لو أراد - أن يغادر موروثاته، ويرفض تجاربه الخاصة، لأنها مكنونة في أعماقه وهو يدري، أو لا يدري... هكذا.

حجّت العقرب في ماضي السنين تسأل الغفران بين السائلين
وأنت زمزم لا تلوي على سييء واتزرت كالمحرمين
وسعت سبعا وطافت مثلها وأنت تقصد رمز المسلمين
وعلى الكعبة ألقت نفسها في بكاء وعويل وأنين
وغدت تعلن في تسألها أنها تابت عن اللسع المشين
وغدت تستغفر الله على ما مضى من لسعها للآخرين

ولكن الطبع غلاب، برغم التوقف عن الأذى، ورفض الماضي، والدخول في مستوى جديد من العمل والسلوك والاعتقاد... لقد راحت هذه العقرب تقرأ القرآن في الليل مدة عام كامل، وتبذل معونتها للبائسين، ولكنها ذات ليلة تذكرت ماضيها المهيّب، وكيف كان سَمها ينطلق تلقائياً فيفرض هيبتها، وهنا:

وهنا حنت إلى أيامها وبها من شرة الحقد الدفين
ومضت تلسع حتى وثبت فروقها النعلة بالضرب المهين

هكذا يكون فعل «اللاثم الأذلين»، وهكذا تكون نهايتهم المتوقعة التي لا مناص من الانتهاء إليها، حتى وإن ظنوا في أنفسهم غير ذلك. لا بد أن تنتبه إلى لمسة التشاؤم في هذه القصيدة، فنحن إذ نقر مبدأ أن الطبع غلاب، نقر ضمناً أو صراحة بالعجز عن التغيير، ونقف ضد أن نرى في أي شيء غير

صلاته المأثورة وطبعه القديم .

يتأكد هذا الرأي مرة أخرى في «الذئب والتيس»، فالذئب خادع يتقرب إلى التيس الغر بمعسول الكلام عن علاقته بأمه وأبيه، فيأمن إليه، فتكون القاضية، عكس ما رأينا من حوار الثعلب والحمامة . ولكنه في حوار آخر بين «القرية والمدينة» ينتصر للبساطة التي تمثلها القرية، وحياة النقاء التي تتجلى فيها ويحمل على غطرسة المدينة، وضوضائها، وتلوئها، وهنا يذكرنا بمشهد من «مجنون ليلى» لأمير الشعراء أحمد شوقي، حين دافعت ليلى عن البادية، وانحاز غيرها إلى الحضر . ويضيف سنان لمسة إنسانية من لمساته الطيبة إذ تقول القرية إنها أصل المدينة، دون العكس، فكأنما يصور من خلال هذه الإشارة تنكر الجديد للقديم، مع صلته العضوية به .

لقد أضاف عبد الله سنان إلى ديوان الشعر الكويتي هذا الفن الطريف، الذي نجده في أعلى مستوياته لدى شوقي، ومع هذا فإن مشاركة سنان جديرة بالتقدير والتنويه، وإذ يتجلى فيها الدرس الأخلاقي وبساطة التركيب فإنها تكون موجهة إلى الأطفال، وهذا يجعلنا أكثر تقديرًا لرسالته، واعترافاً بأصالته نزعتة الإنسانية .

الفصل السابع

الشعر القصصي في الكويت

(١)

دراسة الأدب الكويتي ، أو أفراد شكل فني من أشكاله ، أو ظاهرة من ظواهره ، ما تزال عملاً محفوظاً بالصعوبات ، شأنها شأن التعرض للمجالات الحديثة الناشئة التي لم تحدد معالمها بتوالي البحث وتعدد الآراء . والأدب الكويتي الفصيح ، شعره ونثره ، حديث النشأة لا يذهب أوله إلى أبعد من قرن مضى ، وما كتب في النصف الأخير من هذه المساحة الزمنية هو الذي يمكن أن يلفت الباحث أو يقوم عليه شيء من الدراسة . ولكن المشكلة الأولى للأدب في الكويت هي أنه لم يوثق أكثره ، لم ينشر نشرًا علمياً يتيح للباحث أن يطمئن إلى اكتمال نصوصه وصحة نسبتها وصحة بنيتها أيضاً . إن هناك أكثر من عشرين ديوان شعر لشعراء كويتيين قد وجدت طريقها إلى النشر ، ولا نشك في أن هناك مثل هذا القدر ما زال مخطوطاً بأيدي الشعراء ، أو وراثتهم ، أو مبعثراً في صفحات الجرائد .

من هنا لا يستطيع الباحث أن يطمئن إلى درجة الصدق والشمول بالنسبة لتلك الأحكام أو المسالك التي تقوم عليها الدراسة الأدبية . وفضلاً عن ذلك فإن الدراسات الأدبية والنقدية عن هذا الأدب قليلة جداً ، وأقلها هو الذي يصلح - منهجياً - للاعتماد عليه كمصدر ونتيجة لإحاطة شاملة وتصور كامل لمعالم هذا الأدب . هذا كله يمثل الصعوبة الأولى بالنسبة لهذا البحث

عن «الشعر القصصي في الكويت». من الصحيح أنه لم تكتب أية مقالة عن موضوع كهذا، مع وضوح الظاهرة كما سنرى - ولكن هذه مشكلة فرعية تنضوي في قلة الدراسات المستوعبة للشعر في عمومها. ولكي يتضح ما نريد فإن موضوعاً كهذا بالنسبة لشعراء مصر أو العراق مثلاً سيكون أيسر على الباحث من حيث درس الشعر المصري كما درس الشعر العراقي في مجموعه دراسة جيدة في محاولات متعددة، تتيح لمن يؤثر ظاهرة الشعر القصصي أن يستأنس بالاتجاهات العامة لهذا الشعر، وبالدراسات الفنية التفصيلية لشعرائه.

أما الصعوبة الثانية فهي ماثلة في مفهوم الشعر القصصي، فالشعر فن والقصة فن يختلف كثيراً، ومع هذا فالصلة التاريخية الضاربة في القدم لا تغيب في المجهول، ففي رأي كثير من الدارسين وبخاصة أولئك الذين حاولوا الإفادة والتطبيق لنظرية النشوء والارتقاء على الأجناس الأدبية، في رأيهم أن فن الملاحم هو الأصل التاريخي القديم للفن القصصي، وتعريف الملحمة بأنها قصة بطولة، تروى بطريق الحكاية، دليل قاطع على وجود الصلة، فقد كانت الملحمة تكتب شعراً، وسنرى أن اختفاء العنصر الغيبي من الملحمة، وبعدها عن الجو الأسطوري لم يكن كافياً لإغراق كافة عناصرها في المجهول، فبقي الشعر وحده قادراً على استدعاء أجواء البطولة والعظمة مع اطمئنان إلى الواقع التاريخي أو الواقع المعاصر، الذي يظهر في تلك الملاحم الحديثة على وفاق مع أجواء البطولة والمثالية ومستجيباً لها، لأنه نتاج رؤية الشاعر وثمار تجربته الخاصة. على أننا لا نريد أن نمضي إلى التعميم فنرى بحق أن كل شعر قصة، قصة نفس الشاعر كحد أدنى، وتاريخ العواطف الإنسانية مؤرخ بالشعر، والتاريخ قصة!! ومن ثم ستمسك بالمعنى

المألوف لكلمة قصة، فتتوقف عند الشعر الذي يقوم على «حكاية» أو «حدوته» تصور حدثاً نامياً أو متسلسلاً يشارك في صنعه وتحريكه شخصيات إنسانية أو رمزية، حقيقية أو متخيلة.

ومن الحق أن نعتبر «الحكاية» عنصراً قصصياً أساسياً، وكذلك الحوار وإيراد التفاصيل المادية بصفة خاصة، وستدخل عناصر أخرى مثل المغزى في القصة التعليمية والوعظية، ومثل وصف الشخصيات وملامح المكان. ولكن سيبقى للشعر الشكل الخارجي للقصة مائلاً في الإيقاع أو الوزن، والقافية موحدة أو متنوعة، وسيكون مائلاً أكثر في قدرة الشعر على التكثيف، قدرته على أن يقول الكثير في اللفظ القليل، بأساليب الإضمار والإيحاء، وهي قدرة لم يهبها النثر لها إلا بمقدار قريبه من الشعر، ومائلاً أيضاً في تلك الطاقة المؤثرة للشعر التي تجعله يسوغ ما ليس مساعاً، ويقنع بما ليس مقنعاً، وسنقدم على ذلك دليلاً - من موضوعنا - لا يخلو من صدق وسداجة معاً، فقصة الثعلب والديك مثلاً، تلك التي نظمها شوقي، لو أنها كتبت نثراً لبقيت في مستوى قصص الأطفال، لكن الشعر وحده كان قادراً على منحها بما أضفى من طاقات النغم والتدفق قدرة على الامتداد الفكري عبر الرمز. ومن الممكن أن تتوازن العناصر الشعرية والعناصر القصصية فتأتي القصة غاية في الاتزان الفكري والجمال الفني معاً، ولكن حين يتغلب أحد الجانبين. . . هنا يأتي الاضطراب والتخلخل، ففي غياب الشعر تصير القصة نظماً بارداً لا غناء فيه ولا ضرورة لوضعه في قوالب، وحين تغيب الحكاية أو تسرف في السداجة تصير القصة تهوياً لا هو بالشعر ولا هو بالقصة.

ولكي نتفادى صعوبة الثالثة هي وضع الشعر القصصي أو قيمته الفنية بالنسبة لأطوار وفنون الشعر الكويتي بصفة شاملة، لا بد أن نملك تصوراً

موجزًا جداً عن اتجاهات هذا الشعر من البداية إلى النهاية، وتعرفاً على شيء من التفصيل بالمنابع أو الروافد التي اتصل بها وأثرت فيه. وليس من المبالغة غير العلمية أن نقرر هنا أن الشعر القصصي في تنوعه بين اتجاهاته الثلاثة التي سنعرف، وأهدافه بين التمجيد والتعليم والمطالبة بالإصلاح ثم التطلع إلى آفاق أرحب من التجربة الإنسانية، يوشك أن يكون صورة محددة ومختصرة للشعر الكويتي في حركته الشاملة، وبعبارة أخرى: استطاع هذا الشعر القصصي أن يعكس الآفاق المختلفة التي بلغها الشعر الكويتي من حيث تنوع أشكاله، وقدراته الفكرية، ومستواه الفني، بل إنه - من خلال ذلك - يعكس جانباً يخص الشعراء أنفسهم، وهو صلاتهم الخاصة ومدى اطلاعهم ووعيهم بتيارات الشعر العربي القديم والمعاصر.

وستقوم هذه الدراسة على تتبع ثلاثة خطوط تضم في إطارها العام الشعر القصصي في الكويت، فسنفرد بين القصص الملحمية الشعرية Epic التي تتجه إلى أحداث التاريخ الأسطوري أو الحقيقي لتمجد بعض مراحل أو شخصياته، والأقصصة الشعرية Ballad (وتتجاوز عن الجانب الغنائي في المصطلح) ثم القصة على لسان الحيوان Beast epic.

(٢)

أولاً: التاريخ الملحمي

لا بد أن نملك قدراً من التسامح النقدي حين نعتبر المطولات الشعرية ذات النزعة التمجيدية والروح الفروسي من نوع الملاحم، ذلك لأن فن الملاحم كان، كما في إلياذة وأوديسا هوميروس، وإنيادة فرجيل، تعبيراً عن عقائد العصور المتقدمة، ورؤيتها الأسطورية لموقع الإنسان بين المخلوقات وقوى الكون القاهرة، المرثية والخفية، أو الواقعية والمتخيلة. ولعل هذا

الجانب هو ما حدا بالدارسين إلى اعتبار «الكوميديا الإلهية» لدانتي ملحمة على الرغم من انتمائها إلى عقائد عصر مختلف، وتصويرها لعالم غامض وباهر، لكنه خال من الروح الهومري البطولي. وهناك أمر آخر يحسن أن ننبه إليه هنا، وهو أن «المسافة الزمنية» تفرض على الشاعر نوعاً من التصور الملحمي كلما أوغل العصر الذي يصوره في البعد، أي أن البعد الزمني للمرحلة موضوع التأمل يتحول إلى نوع من التسامي والغلو، بغياب التفاصيل، واختلاط الواقع بالمتخيل، ويمكننا أن نضع القصائد التي قيلت في الرسول عليه السلام في عصره، إزاء القصائد أو المدائح النبوية فيما تلا عصره من عصور، بل سيكون من الطريف تتبع الفكرة مع تباعد الزمن لاختبر -حقيقة ما رأيناه.

ولقد عرف الشعر الكويتي فن الملحمة التاريخية قريباً من هذا المعنى، وإذا كانت المرحلة التي آثرها غير ضاربة في القدم تاريخياً فإن تناول الفني من زاوية الشاعر الخاصة جعلت هذا التاريخ القريب، ذا الوقائع المعلوم، وربما المتواضعة جداً ضرباً من البطولة الخارقة، وعلامة على تغيرات كبرى حدثت أولاً بد أن تحدث.

وأول شاعر حاول هذا النوع من الشعر هو خالد الفرج (١٨٩٨ - ١٩٥٤ م) الذي طوف في مناطق متعددة منذ شبابه الباكر، ولعل تطوافه هذا بين الهند والبحرين والسعودية، والشام وراء هذا «الكشف» الفني الذي لا نجد له نظيراً في الشعر الكويتي في مرحلته. ولهذا الشاعر عملاقان لهما هذا الطابع الذي حاولنا تحديده، أحدهما معروف قد سجله ديوانه، والآخر قد انطوى في مشكلة الشعر الكويتي العامة، وهي أنه ضائع مبدد، أو لم ينشر نشرًا علمياً، والعمل الأول هو عمله الشعري المطول «أحسن القصص»،

وهي ملحمة شعرية طويلة تدور حول تسجيل سيرة الملك عبد العزيز بن سعود، منذ ولادته حتى استيلائه على الحجاز، تسجيلاً تاريخياً. وقد شرحت هذه الملحمة شرحاً يمكن أن نسميه تاريخاً للأسرة السعودية، بلغ من الضخامة حداً جعله يجيء في مائتي صفحة. وقد طبعت هذه المجموعة الشعرية في مصر سنة ١٩٢٩ على وجه التقريب، ولكن الحصول عليها صار صعباً، ويبدو أن الجزء الأول من ديوانه الذي طبع في حياته، قد تضمن جزءاً من تلك القصيدة المطولة، وإن رأى بعض الباحثين غير ذلك^(١). ومهما يكن من أمر فقد تضمن هذا الديوان المطبوع في دمشق سنة ١٩٥٤ قصيدتين مطولتين، إحداهما بائية تتكون من حلقتين في تاريخ نجد منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى وظهور الدعوة الوهابية إلى أن توحدت الجزيرة، والأخرى لامية أطلق عليها الشاعر «الملحمة الذهبية» قالها بمناسبة مرور خمسين عاماً على استعادة الملك عبد العزيز ملك آبائه بفتح الرياض^(٢). وهناك قصائد أخرى عديدة رفعها الشاعر إلى الملك في مناسبات شتى، يمكن أن تكون في مجموعها ملحمة بطولة رائعة، وسنجزئ بـ بعض أبيات من تلك القصائد لنحاول - من خلالها - تحديد معالم تلك الملحمة وقيمتها الفنية.

أما العمل الآخر فمجهول تماماً، وقد حدثنا عنه أحمد البشر - الأديب الكويتي وصديق الشاعر، فيذكر أن خالد الفرج حدثه عن قصيدة مطولة تبلغ خمسمائة بيت، نظمها في قاطع طريق فاتك اسمه «شليويح» وأنه صور فيها بطولته الخارقة وقسوته وشهامته، واستعلاءه ونهايته الفاجعة، مما يكون ملحمة نادرة بالنسبة لفن الشاعر بصفة خاصة، ويذكر البشر أنه سمع من الشاعر مائة

(١) راجع في التفاصيل: الشعر الكويتي الحديث ص ١٩٨، ١٩٩.

(٢) خالد الفرج، حياته وآثاره، ص ١١٢.

بيت، لكنه لا يحفظ منها شيئاً، ولا يعرف أين ذهب نصها، ويرجح أنه لا بد أن يكون ضمن أوراق الفرج التي تركها في دمشق حين توفي هناك.

نحن الآن - إذاً - لا نملك إلا القصيدة المطولة في ديوانه، ولن يغنيننا الخلاف حول ما إذا كانت من ديوان «أحسن القصص» أو ليست منه، أو أنها «كل» أشعاره في آل سعود - بعد الديوان - أو جزءاً من تلك الأشعار، فهذه مشكلات يجب أن يتصدى لها الباحث في الشعر الكويتي بكثير من الصبر المستقصى. ومن الحق ما يلاحظه خالد سعود الزيد من الربط بين الظروف التاريخية المرحلية التي وجد فيها الفرج وفرحته الغامرة المؤيدة بحرارة لآل سعود في توحيد الجزيرة العربية إذ كانت الموجة الاستعمارية العاتية قد تمكنت - مع إقبال القرن العشرين - من تمزيق العالم العربي، وبخاصة منطقة الجزيرة والخليج، إلى قطع متناثرة لا تملك من أمر نفسها شيئاً. «لذلك جاء خروج عبد العزيز بن السعود من الكويت إلى نجد فاتحة ابتسامة وبداية إشراق على المنطقة عظيم. كان جديراً بالتبجيل... ومن يدري ما كان سيؤول إليه أمر هذه الجزيرة في مستقبلها لولا خروج هذا الملك العظيم ليوحد أجزاءها ويجمع أشلاءها»^(١)، ولكن الشاعر يسقط رؤيته الواقعية على التاريخ العربي في فترات ضعفه ومراحل قوته، ويقدم تفسيراً لذلك هو وحدة الزعامة المحركة لقوى الأمة، وذلك أوضح في قصيدته المطولة «الوحدة» التي رفعها إلى الملك عند قدومه إلى الاحساء سنة ١٩٣٠ ومطلعها:

هو الشعب أفراده والأسر يعيش ويحيا حياة الشجر
وفيها يقول:

أما افترقت يعرب في القديم قبائل ما بينها تنتحر

(١) المرجع السابق، ص ٣٢.

فذلّت لفارس في دارها يكبرها عامل محتقر
وجاء النبي عليه السلا م يؤلف من شملها ما انتشر
فرج بها الشام والرافدين عتيق، وسن السرايا عمر
وما وقف الفتح لولا الشقا ق بصفين والمعركات الآخر

فهو ينظر إلى النبي كزعيم لوحدة عربية، ويصور خلفاءه في إطار هذا
الفهم لمرمى رسالته، ومن هنا تكون حملته على الفرقة، وعلى الزعامات
الصغيرة المجسمة لهذه الفرقة والمكرسة لها:

تعدد في الملك طلابه وفوق العروش ملوك الصور
على كل شبر أمير له مواكب أو لقب مفتخر
وماذ يفيد أمير بلاد ضعيف القوى وقليل النفر
ملوك الطوائف بين الخلاف تفانوا وبادوا فما من أثر

تلك هي الأرضية التاريخية التي يتخذها الشاعر منطلقاً إلى تأييد ابن
سعود، والإشادة بإصلاحاته الاجتماعية والحضارية في الجزيرة، وتمجيد
عدله والتبشير بعصر تسوده العزة القومية والتحرر، فيقول في «الملحمة
الذهبية»:

والأمن في أرض الجزيرة شامل من فوق شعب بالهنا مشمول
جاء البلاد يسوسها ببراعة مثل الطيب يجس نبض عليل
فإذا الصحاري المقفرات مدائن بدساكر ومصانع ونخيل
وإذا البداوة بعد غابر عهدها تخطو إلى التمدين والتجميل

أما صورة الملك ذاته، فهي صورة البطل المثالي، قوة، وحكمة،
وعظمة:

بالسيف شيد مجده وعلى دعائمه استقرا

.....

وهو الحكيم العبقّر يّ الأوحد الممتاز قدرا
وخلصة العرب الألى سادوا الورى عصراً فعصرا

ومهما يكن من أمر هذه القصائد المطولة العديدة التي قيلت في ابن سعود، أو في دوافعها، فإننا لا نستطيع أن نخرجها من إطار شعر المديح، وهو شعر معتم تحوط دوافعه الشكوك، وتكتنفه المبالغات، وتخفي منه روح الجماعة وتجارب الإنسانية لتفسح الطريق لطموح الفرد وغروره بنفسه أو اغترار الشاعر به. أما من الناحية الفنية الخالصة فإن هذه القصائد تقع ضمن الإطار العام لفن خالد الفرّج الشعري، وهو فن ينهض على نوع من التقرير والتجريد الفكري، وقلما يعتمد على ضروب التصوير البياني المتمثل في الاستعارات والتشبيهات والكنائيات، أو التصوير الفني المتمثل في تطوير الصورة وتحريكها، وبث الحياة في جنباتها. وهذا مما ينال من قيمة شعره، ويجعل منه - أحياناً - نوعاً من مهارة النظم ورص الكلام، ويمكن أن نزعّم أن القدرة النظمية - لا الشاعرية - كانت تسود حركة الشعر الكويتي في عمومه حتى تلك المرحلة التي يمثل خالد الفرّج أهم شعرائها، ونعني الربع الثاني من القرن العشرين. وهذان الجانبان السلبيان في ملحمة الفرّج: الفردية والتقريرية تجنبتهما الملحمة الثانية في الشعر الكويتي.

محمد الفايز (ولد ١٩٣٦) صاحب «مذكرات بحار» مصانع تلك الملحمة التاريخية المؤثرة، التي تجاوزت قدرات كل ما سبقها من الشعر الكويتي، ونمت - بصورة رائعة - ذلك الاتجاه الاجتماعي الذي بدأه فهد العسكر في الشعر الكويتي، والتنمية هنا متطورة فنياً ورؤياً، ففي حين يمكن

أن نعد الشاعر عبد المحسن الرشيد استمراراً لفهد العسكر رؤية وفناً، نجد الفايز يعبر عن وعي أعمق لمعنى الصدق الفني ويمزجه بإنسانية غامرة وتحليل صادق لعذابات ذلك المنهك المسحوق، البحار الكويتي، وهذا التحليل ليس رؤية للماضي فقط، بل للواقع الراهن أيضاً، والمستقبل من ثم. فضلاً عن وعيه لخصائص الشعر وتحريك الصور والمشاهد.

وقد نشرت «مذكرات بحار» في الصحف على مراحل سنة ١٩٦٤، ثم جمعت في ديوان صغير يحمل نفس العنوان، وهي الآن ضمن ديوان «النور من الداخل» وتحتل نصفه الأخير تقريباً، والمذكرات من عشرين قصيدة متوسطة الطول، كتبت على طريقة الشعر الحر، وإن جاءت موزونة مقفاة، وهذه القصائد العشرون تتوالى بأرقامها: المذكرة الأولى.. المذكرة الثانية... الخ فيما عدا المذكرة الحادية عشرة، فقد وضع لها عنواناً: «المؤلوة» والمذكرة الأخيرة وعنوانها: «العودة إلى الأرض».

ولا بد أن يتساءل المرء بعد أن يقرأ عشرين قصيدة تدرج تحت عنوان واحد: هل ينم تواليها على نوع من التدرج أو التصميم المعماري بحيث تؤدي كل واحدة منها معنى محدداً أو شعوراً محدداً يتكامل مع السابقة لينتهي بالمذكرات إلى نوع من تصعيد الشعور وإغزار الفكرة وتحريك الأبطال مما يعين على بث الجو الملحمي وتأكيده؟

لا بد أن نستعرض المعاني العامة التي قامت عليها المذكرات. في المذكرة الأولى وصف عام لما يعاني البحار في عمله الشقي وتعرضه للأخطار، وحياة المسغبة التي يحصل عليها بشق النفس ليحصل الآخرون على الثروات الطائلة واللالىء البديعة تنزين بها نساء لم يعرفن شيئاً عن مقاساة صيادها. وهذا الاستهلال العريض يبدو مناسباً لإقامة سياج عام يحدد

الجو الذي ستتولد من خلاله الصور المتتابعة الأكثر تفصيلاً. ولكن هذا التعميم سيظل علينا أكثر من مرة في مذكرات أخرى، وإن لم تعتبر تكراراً للأولى فإن إضافتها قليلة، مثل المذكرتين: السابعة والرابعة عشرة.

وتصور المذكرة الثانية مشاعر البحار في عودته، وهو يلمح سور مدينته من بعيد، وما يعمر قلبه من مخاوف وتوقعات. وتلتقط المذكرة الثالثة مشهداً من مشاهد العودة، فباقتراب الخريف تبدأ ثورات البحر، وهي مع عنفها تنتهي إلى السلام والصفاء. ويتصاعد الشاعر بهذه الرؤية فيجعلها أشبه بالمعادل الرمزي لماضي الكويت وحاضرها، فهذا الصفاء بعد الكدر في ثورة العباب هو موضوع المذكرة الرابعة على المستوى الاجتماعي التطوري في الكويت، فالماضي المكافح الشقي هو الذي صنع الحاضر الرغيد المبشر:

يا نار موقدنا بمنزلنا القديم
ما زال دفؤك في عروقي مثل آثار الجراح
في صدر والدي الضرير
قنديل عينيه أضاء لي الطريق
وجراحه مثل الهوامش في الطريق الشمس. يا وطن البحار
يا عندليب الفجر يا عطر القرنفل يا سماء
الرمل أورك بالدموع وبالدماء

ويمكن اعتبار المذكرة الخامسة بمثابة استمرار للمشهد الذي صورته المذكرة الثانية، ففيها يتأكد معنى الرحيل المستمر ويعيش مع ذكرياته الحزينة في بيته الخالي من «طيبة» التي نهشها الجدرى، وقد حدث أن عصفت الأوبئة بالمدينة - أكثر من مرة - إبان غياب الرجال في البحر. وتستأثر معركة

الجهراء بالمذكرة السادسة التي تسجل بطولة الإنسان الكويتي في الدفاع عن بلاده، كما تستأثر مشكلة «الماء» بالمذكرة الثامنة وتعود «طيبة» للظهور من جديد في المذكرة التاسعة، ويجعلها الشاعر منطلقاً للتفلسف حول الحياة والموت: ويح الحياة.

تعطي القليل لتأخذ الشيء الكثير

من رحلة العمر القصيرة

ويتخذ الشاعر من عشور الغواص على لؤلؤة، ومصير تلك اللؤلؤة وحرمان صاحبها الحقيقي من ثمرة جهده موضوعاً للمذكرة الحادية عشرة، ليعود إلى وصف الأسفار والرحلات حول إفريقيا والهند في المذكرة الثانية عشرة، ثم يتخلى عن هذا الاتجاه العام ليصف حادثاً غريباً وفردياً ينتحر فيه أحد المسافرين، ويتهم البحار بقتله، حين يلقي بنفسه لإنقاذه يكتشف أنه أنقذ شخصاً آخر، ويمكن - بشيء من التحمل - أن نربط هذا الحادث الغريب على إطار المذكرات بتيارها الرئيسي، فنرى فكرة المعادل الرمزي تطل مرة أخرى، فهذا المسافر المنتحر هو البحار الشاب نفسه، الذي لم يعرف يوماً معنى الشباب الهني:

تحت العواصف. كان عمري لا يزال

في قمة العشرين أو سنة يزيد من العذاب

ورد بلا عطر كأشجار الصخور

وتتحول «المذكرات» إلى «ذكريات» حين ننتهي إلى ربمها الأخير، فتتجسم قسوة الماضي وفقره، وملذاته وانطلاقاته الروحية ومخاطراته المحبوبة في الوقت نفسه، حين يتأمل الشاعر مشاهد من ماضيه، عند سيدنا في الكتاب، وعذاب الأطفال تحت عصاه، وفرحهم بحوادث الجدة العجوز

وأقاصيص الآباء العائدين من شواطئ زنجبار، ولا بد أن يتذكر بكثير من
الحنان ليلة زفافه إلى «طيبة» ثم يأتي لحن الختام: «العودة إلى الأرض»
تمتلىء نفسه سلاماً وحياً لوطنه المجهد المكافح، وإحساساً بالقرار والأصالة
وهو يعود إلى بيته وعالمه على الرغم من عنائه ومعاناته:

نحن هنا تحرقنا الشمس ولا تضيئنا
والأرض كالأنداء
حليها السموم . والأقمار
يخنفها الجدار.

* * *

وقد ظهرت أول قصيدة للفائز تحت عنوان «مذكرات بحار» في مجلة
أضواء المدينة في ٦٤/٥/٥ وآخر قصيدة حملت نفس العنوان ظهرت في
مجلة «العربي» - يوليو ١٩٦٥ ، ولا بد أن نلفت القارئ إلى أن نشرها في
الصحف لم يكن وفق نظامها في الديوان. ويبدو أن الشاعر لجأ إلى «إعادة
ترتيبها» حين جمعها الديوان. أي أنه لم يضع لها تصميماً قبل البدء في
نسخها، بل ربما لم يكن يظن أنها ستتوسع وتمتد، هذا التنوع والامتداد الذي
انتهت إليه، وهذا ما نظمته إليه بعد القراءة المتأنية، ففكرة الترتيب والتكامل
جاءت تابعة وليست البداية، ولهذا تحقق التكامل أحياناً، وظهر التخلخل في
أحيان أخرى، أو التداخل والتكرار. ومهما يكن من أمر فإن قصيدة الختام
بالذات جديرة بأن تكون كذلك، ولا ندري هل هو إلهام الفطرة الشاعرة أو
يقظة الذهن المدبر التي جعلت الشاعر وعند منتصف تلك المذكرة الأخيرة
ينظم لحن الختام موزعاً البيت على شطرين، ملتزماً وحدة القافية، وكأنه يؤكد
النغم بتوحيد شوارده في تفاعيل وقواف ثابتة، مثل «الماسترو» الماهر الذي

يتيح الفرصة - في البناء السمفوني - لبعض الآلات كي تثبت قدرتها المنفردة، فإذا قارب اللحن الختام انهمر النغم في تيار واحد زاهر، ثم تصاعد وتصاعد ليتوقف عند قمة لا يسهل نسيانها، ولعل هذا الانتظام في البحر والقفية يوحى بانتظام الحياة نتيجة للعودة إلى الوطن، أو طابعها النمطي واتساقها بعد التطواف المعذب، فليس مصادفة أن يغني الشاعر للسلام في هذه المذكرة، وأن يردد كلمة «السلام» ثماني عشرة مرة ليؤكد قراره وتفاؤله وتسامحه ووعيده في الوقت نفسه.

هذا العمل العظيم: «مذكرات بحار» لا بد أن نتساءل عن سر القوة والجمال فيه. وقد رأينا من قبل أن من مصادر إعلائه اختفاء الطابع الفردي وتنزعه عن لغة المديح، فالببحار هنا شعب بأسره، بل هو الانسان الشقي مهما كان مصدر شقائه وأينما كان موقعه:

..... والبحار

مملوءة درأ سيملكه سواي

كحقول تلك الأرض. يا دنيا العذاب

فلا نشك في أن هذا الصدق في المعاناة هو الذي منح القصيدة قدرتها على الامتداد وقوة التأثير في قارئ لم يعرف البحر ولم يسمع عن عذاب الغواصين، ولكن الصدق وحده في الفن لا يكفي، فلا بد من اقتدار الشاعر المتمثل في تحويل المشاعر والرؤى إلى كلمات وصور يمكن ان تترجم في الإحساس مرة أخرى - أي عند القارئ - إلى مشاعر ورؤى. والفائز شاعر لا ريب، يملك تلك القدرة. ومن ثم استطاع أن يبدع لنا هذا العمل الكبير. ويمكن أن نجمل الخصائص المميزة والمؤثرة في «مذكرات بحار» فيما يأتي:

١ - الطابع الملحمي: ويجب أن نقرأ القصائد في تواليها وأن نعاملها كقصيدة

واحدة تنمو وتنوع أو تنفرع، لتتجمع من جديد بالعودة إلى الوطن .
والبطولة التي تمنح المذكرات طابعها الملحمي ليست بطولية خارقة
اسطورية مثل تلك التي تمتع بها أبطال هوميروس مثلاً، إنها أعظم بكثير،
لأنها بطولية واقعية، تركز على العمل الدؤوب والمغامرة المستمرة:

سأعيد للدينيا حديث السندباد

ماذا يكون السندباد

شتان بين خيال مجنون وعملاق تراه

يطوي البحار على هواه

بحباله

بشرائه

بإرادة فوق الغيوم

بيد تكاد عروقها الزرقاء ترتجل الغيوم

ويتأكد هذا الطابع الملحمي بجو الحزن الممتد في كافة المذكرات،
حتى في مشاهد الفرح وليلة الزفاف، وهو حزن لا يتركز في كلمات، أو
يتحدد في مشهد، كما أنه لا ينبعث عن حاجة مادية حقيرة، إنه حزن غامر
يسطر على الصياغة والحركة، ويتجلى في اللغة كما يتجلى في المشاعر،
وهو حزن نبيل رفيع لا ينطوي على حقد ولا يضمّر الشر أو يشتهي
الانتقام . . . إنه حزن الشهداء والأنبياء . . حزن من أجل البشرية، من أجل
التجربة الناقصة . . حزن على المصير القدرى الصارم، نابع من إيمان
بالتحمل وضرورة الاستمرار برغم كل شيء .

٢ - ويرتكز الفن الشعري في عمومه على الطاقة التصويرية للألفاظ، أو قدرة
الشاعر على أن يجعل الكلمات صوراً ذات إحياء غني بالدلالات
والمشاعر، والملحمة - وهي فن شعري - احتفظت بهذه الخصائص

الشعرية الغنائية، وشاعرنا الفايز يملك هذه القدرة، فنادرًا ما يقع في النثرية في هذه المرحلة التي تمثلها «مذكرات بحار» بصفة خاصة، وهذه الملحمة، وهي بلسان بحار كان يمكن أن تقع في السرد والتقرير بكثير من السهولة، ولكن الشاعر جعل هذا البحار «يتأمل» و «يتذكر» والتأملات والذكريات كالأحلام، تأتي في شكل صور تنشال أو تتلاحق وتتداخل متخطية حواجز الزمان والمكان:

من يشتري أفراح بحار يعود مع المساء
الشمس في عينيه ماتت مثلما مات البعير
والنور في بيت خلا لولا حصير
وفتيل مسرجة كأهداب الضربير
لم تنبت الأرض الزهور
وعظام موتانا بها؟ أين الحبيبة؟
ماتت من الجدي «طيبة»
من يشتري كل المحار؟
من يشتري كل البحار؟
بعيون «طيبة» يا نهار

.....

عينك تحت الأرض تبرق لي كفانوس بعيد
يومي إليّ. أكاد ألمس من هوى عرق الضفيرة
مذ كنت عند البئر تحت لظى الظهيرة
يا قرطها الذهبي يا كحل العيون
يا طيب مبخرة يغازلني الدخان....

فهنا تنثال الصور مع حركة تيار الوعي أو تداعي المشاعر، وليس في حدود إطار مرسوم سلفاً، كان قميناً بأن يجمد تلك الصور ويعاملها كأجزاء مثبتة في مكانها تؤدي وظيفة جزئية لا تتجاوزها. ويبلغ هذا الأسلوب في ترادف الصور مداه، حتى يصير نوعاً من الخلط أو الاضطراب والخروج على المنطق بقصد تشويش الصورة لتأكيد لا معقولة (ولا عدالة) تلك الحياة الشقية، فهي هو مغني السفينة العجوز ينهم، يسلي البحارة البائسين عن قسوة ما يعانون:

ويظل ينهم ثم يبكي . والمجاديف الطويلة
تحت الضلوع النابتات
تحت البطون الخاويات
رفسات عفريت تخبط . والبحار
فيها العجائب . مهد طفل من حجار
قبر بلا لحد . عراة يغزلون
إكليل عرس . سندباد
تحت المياه يعيش كالأسماك . سقراط الحزين
والكأس والقمر الجميل
كالبيت يسكنه . حفاة يصنعون
نعلًا من الفيروز . غابات مخيفة
للنجم والأقمار . مقبرة كبيرة
أمواتها يتحركون

٣ - وترتبط تلك الطاقة التصويرية الزاخرة في «مذكرات بجار» بنزعة قصصية واقعية واضحة المعالم، وحين نشير إلى أن محمد الفايز بدأ نشاطه الأدبي

بكتابة القصة القصيرة في الصحف الكويتية وأنه - إلى الآن - يعتبر أكثر كاتب عدد قصص قصيرة في الكويت، وأنه برع - في مرحلته القصصية تلك - في رسم اللوحات الوصفية والمواقف النفسية السريعة التي تعتمد على المفارقة أو التضاد - حين تشير إلى ذلك فإننا لا نرتب عليه نتيجة تلقائية أن يكون شعره محملاً ببقايا بدايته القصصية الواقعية . والذي ينصرف إليه جهدنا الآن يجب أن يكون إظهار التوافق والتوازن بين رسم المشاهد في حدود الواقعية ، بماديتها وتشاؤمها ، وبين تلك الطاقة التصويرية بتساميها واعتمادها على الإيحاء وتداخل الصور وانثيالها كما قدمنا .

وهذا الوصف للمشهد والشخصية يوضح ما نريد :

ويروح والذي الضرير
يبكي ويسعل . والدخان
يندس في عينيه في البيت القديم
ونروح نسأله المزيد
أما حين يصور فزعه وعجزه حين شهد انتحار الشاب المسافر فيقول :
... وصحت من أعماق صدري انقذوه
وتحركت جثث النيام كأنهم
نفض العباءة حين يعلوها الغبار
ماذا؟ وأبرقت الجسوم العاريات
وأجبتهم : قد مات . مات
وتطلعوا للبحر كالمتشككين .
البحر أسود كالزنوج . وفي الفضاء
ضوء النجوم يموت قبل وصوله . وسراجنا الدبق الصغير

هيهات يكشف من ظلام مثل صدر المستريب .

في هذا الاقتباس الأخير تنسق الطاقة التصويرية المميزة للشعر، بالتصوير الواقعي المميز للفن القصصي فانزعاج البحار وصرخته وحركة أصحابه وتساؤلهم وشكهم . . . كلها منبعثة من «كاميرا» قصاص يضع الكلمة مواكبة للحركة، ومجسمة لها، ولكن عنصر الإيقاع الواضح، وما يحمل من قدرة الإيحاء «قد مات مات» والاعتماد على قافية ساكنة مسبقة بحرف مد وكأنه أنين، ثم جمع شوارد الصورة لتأكيد المشاعر الغامضة أو تقريبيها، فضوء النجوم لا يصل، ومصباحنا الصغير عاجز عن كشف الظلام، فهنا تبدو النجوم حقيقة غائبة، وقدرتنا محدودة، ومن ثم لا مفر من أن تقع ضحايا «صدر المستريب» وكأن «نفض العباءة» سيتجمع من جديد كغبار يخنق الحقيقة في الصدور . . هذه الطاقات في التصوير خاصة شعرية، يملكها الشاعر وحده، بقدرته على أن يجعل الألفاظ المحدودة المحددة ذات آثار غير محدودة.

في الملحمة بعض الهنات المحدودة التي لا تنال من جمالها كتصويره للسور بأنه يبرق كالسوار في جيد الحسنة، والفرق عظيم، ووصفه لرئيس السفينة بأنه كخفرع في أرض مصر، فلا ندري لماذا أثره بالذات إلا أن يكون الوزن، وتشبيه الخيال بأنه كالغراب طار إلى السحاب، فيه استحالة وإيحاء لا يناسب الموقف، فضلاً عن الخطأ في استعمال حرف الجر: «لأن يحلم فيه» وقوله: «والرسول عليه إصدار البلاغ كما يقال» فـ «إصدار» هنا دخيلة ومموجة. ولا نحب أن نستطرد مع مثل هذه الجزئيات، بل لا نميل إلى أن تأخذ شيئاً من اهتمامنا أو تنقص من قدر إعجابنا بالشاعر وملحمته التي يمكن أن تحتل مكاناً مرموقاً بين الملاحم العربية المعاصرة، بل أن تتفوق عليها بنزعتها الإنسانية، ومضمونها الاجتماعي .

ثانياً: القصص التعليمي والوعظي:

وهذا الضرب من القصص الشعري يزدهر على أبواب مراحل التطور الاجتماعي وإبانه حين يمتد إحساس الشاعر وإدراكه إلى خارج ذاته، ويرى ضرورة المشاركة بالرأي، وتنوير الآخرين بالفكرة، والتشجيع بالقيم الجديدة. . ولهذا سيعكس هذا اللون من التعبير الفني علاقة المثقف بالقوى المسيطرة في مجتمعه وتصوره للمشكلات والحلول فيما بين تلك القوى.

ومن أقدم القصص تلك القصيدة التي نظمها السيد مساعد الرفاعي، وأورد عبدالله الحاتم نصها في كتابه: «من هنا بدأت الكويت» والقصيدة القصة تنادي بضرورة التعليم، وتعلق آمال المستقبل عليه. فتبدأ بامرأة حزينة تبكي فقد الزوج وضياع مستقبل الابن، ويتدخل الشاعر حين يشاهدها تبكي ليعطيها فرصة أن تحكي حكايتها وتطلب نصرته:

وواقفة بقرب البحر تبكي لعظم بكائها عيل اصطباري
فقلت لها: بكاءك لأي خطب وبى سم التطلع كان جاري
فزادت في النحيب فتحت قسراً وما بالود نحت ولا اختياري
وكان يقربها ولد صغير بماء البحر يلعب وهو جاري
فقلت: إنما أبكي لهذا وزوج زج في قعر البحار

والطريف أنها حين تطلب عونته لا يملك إلا أن يعلن استعدادة
مشاركتها مصيرها التعس: الانتحار:

ولا شيء يعز عليك مني وأول ما أجود به انتحاري
ولكنها تشكره بعبارات ساخرة حزينة، وتقترح عليه الحل الذي كما

ننتظر أن يكون من عند الشاعر لا من المرأة :

فخذ هذا اليتيم لدار علم ليشرب حب مصلحة الديار
فتربط بين الوعي والوطنية، ويمضي الحوار ليتأمل الشاعر قولها،
ويتخذ منطلقاً لتقريع (الناس) المقصرين في رعاية العلم :

وقلت العلم مفقود لدينا وما في الدار من بالعلم داري
ويمضي في تقريره لكي تقاطعه المرأة من جديد، ويبدو أنها أكثر وعياً
من الشاعر نفسه، فتسأله عن مصير المرأة وحظها من التعليم :

ولكن ما حياة بنات جنسي وما أخلاق ربات الخمار
فقلت لها: معارفهن أضحت بنقش الكف مع لبس السوار
وترجيح الحواجب واكتحال وصف الشعر أو سحب الإزار
ولا يسطن تدبيراً لبث ولا يحسن تربية الصغار
فراحت تلطم الخدين حزناً ودمعتها الغزيرة بانهمار

وتنتهي القصة هذه النهاية المحزنة الهاربة بعد أن تكون سجلت هذا
الهوان الاجتماعي المتفشي مع الجهل من ضيعة الجيل الجديد، ابتداء
بانسحاق الآباء في الصراع مع لقمة العيش (زوج زج في قعر البحار) وانتهاء
بفرض الجهل على الأمهات!!

والقصيدة لم تأخذ من القصة غير شكلها الخارجي في توالي بعض
الجميل الحوارية، التي تتوالى لا بدوافع داخلية من الشخصية أو استجابة
لمشاعرها وعالمها الداخلي، وإنما لكي يتخذ الشاعر من ذلك ذريعة لبث
دعوته الإصلاحية وحملته على الجهل. والحكاية، أو «الحدوة» في داخل
القصيدة لا قيمة لها، فليس فيها طرافة أو تركيب أو تشويق.

وسنجد فهد العسكر يلجأ إلى القصص الشعري بدوافع إصلاحية

أيضاً، في ثلاث قصائد، هي التي وضعت تحت عناوين: «بأي هائمة زفت لهائم» و«البلبل» و«قاتل الله أمها وأباها». والقصيدة الأخيرة هي أقربها إلى روح القصيدة السابقة، بصرف النظر عن تفوق الصياغة الفنية مؤقتاً، ونعني بالروح الموقف الاستعطافي الذي يطالب بالإصلاح من زاوية العطف وتسامح الكبراء ونزولهم إلى الفقراء والضححايا، وليس من موقف الحق الاجتماعي والإنساني، ولهذا يتجه الشاعر إلى من يبددهم الأمر يجرهم الإحسان، ولا يتجه إلى الضحايا يؤازرهم ويبصرهم أو يحركهم. وهذا الموقف نفسه كان سائداً عند شعراء العشرينات بصفة عامة، ونستطيع أن نجد مشابهاً له في قصيدة حافظ إبراهيم عن فتاة ضائعة:

شبحاً أرى أم ذاك طيف خيال لا بل فتاة بالعراء حياي

وهناك قصيدة أخرى للشاعر العراقي الرصافي عن «المرضعة» تنحو المنحى نفسه. أما القصيدة التي نعنينا لفهد العسكر، فهي التي مطلعها:

غداة حطم الفؤاد بكاهها ليت شعري ما بالها ما دهاها

وكما حدث عند السيد الرفاعي في القصيدة السابقة، فإن المرأة كانت على شاطئ البحر، مما لفت نحوها إحساس الشاعر:

فحداني إلى الفتاة شعور لاقت الروح منه ما أضناها

ويمضي ليرسم - عبر ملامحها الحسية - صورة البؤس بعد أن كان وصفها بالجمال، ولا تناقض، وإن صعب التوفيق أو تكامل الصورة:

حيث شاهدت هيكلاً من عظام حطمته الأقدار ما أقساها

ويشاركها الشاعر بكاءها على نحو ما كان المنفلوطي يفعل في عبراته ونظراته، مما جعلها تظمن إليه:

فشكت ظلم أمها وأبيها قاتل الله أمها وأباها

أما السبب فهو أنهما:

أرغماها على الزواج بشيخ ذي ثراء، من أجل ذا أرغماها

ولا يمتد الحوار بين الشاعر والفتاة مما يعطل الجانب القصصي ليستمر الجانب الغنائي، فيأخذ الشاعر زمام الحديث ليحمل على الظلم والقسوة، ويكي للجمال الذابل الضحية، ويدين مسلك هذين الوالدين الجشعين القاسيين، في معارضتهما لارتباطهما برفيق الصبا، وبيع الربيع للخريف. وتنتهي تأملات الشاعر إلى أن تلج عليه صاحبه في الفراق ليمضي عنها، وحين يغادرها تلقي بنفسها في البحر يأساً وحزنًا. ويحمل لنا الشاعر خلاصة تجربته:

كم فتاة يا رب أسعدها الحسد من وهذي جمالها أشقاها

أما القصيدتان الأخريان فليست الدعوة الإصلاحية البكائية السلبية واضحة فيهما ومباشرة، بل هي بالأحرى تأخذ طابع التمرد الرافض الذي لا يخلو من سلبية أيضاً، أي أن هذا الرفض لم يتحول إلى فعل بنائي قائم على وعي، وإنما أخذ طابع الاختلاس والرغبة في الخروج على التقاليد الصارمة أو الجامدة، تلك التقاليد التي عانى العسكر منها كثيراً.

«بأبي هائمة زفت لهائم» يعطي المقطع الأول منها ملامح القصة كلها:

طرفتني فجر يوم المولد وأبوها عاكف في المسجد

فالتقى الثغران رغم الحسد وكلانا متعب القلب صدي

وهكذا تسلمت الفتاة متمردة على المناسبة الدينية، وعلى الوالد

الشيخ، ساعية إلى حبيبها تقاسمه ملذاته المتنوعة، وغفلا عما حولهما حتى

دهمهما هذا الوالد:

وافقنا فإذا بالشيخ قادم وكلانا مطمئن النفس ناعم
وافترقنا ولتقم شتى المزاعم فلفظي، مأوى الأثيم المعتدي

والقصيدة - كما يدل الاقتباسان، كلها مروية بضمير المتكلم، فليس فيها حوار ولا شخصيات، وإنما هو السرد المستمر يرويهِ الشاعر، وهي مركبة من رباعيات متتالية، وهذا التنوع لو اقترن بنوع من الحوار بين الفتاة وحبيبها ووالدها لكان أكثر مناسبة، ولكن تنوع القافية في مجال السرد يعوق التدفق نسبياً.

والقصيدة الأخيرة «البلبل» أكثر توفيقاً من سابقتها، وأكثر صدقاً. والتوفيق الفني واضح في اختيار الشاعر لهذا الطائر الوديع الموهوب يكون معبراً عن شخصه، والصدق يتجلى في ذلك الأسى والإحساس بالعجز عن تمزيق المعارضة التي تحول بين البلبل والانطلاق على هواء، وهنا يصور البلبل مستمراً في غنائه رغم ما يتوعده من عدوان أعداء الغناء والربيع.

ونحن نربط بين رمز «البلبل» في هذه القصيدة، ورمز «ليلي» التي يناجيها في قصيدته الشهيرة «شهيقي وزفير» وليلي هي حريته المفقودة ورمز تعطشه للانطلاق، وهذا واضح في بناء القصيدة، فما تذكر ليلي حتى تذكر الحرية في البيت التالي، وينادي الوطن مع ندائه لها. وهنا - مع البلبل - مضى الرمز إلى مرحلة أبعد حين خلع مشاعره على هذا الطائر، وجعله في إطاره الطبيعي وكأنه يتحدث عن طائر مخصص أو مقصود، فقد واجه قسوة الخريف وعواصف الشتاء، ولكنه ناضل وصبر حتى أطل الربيع، فراح يغني له من جديد. وهذه القصيدة - على خلاف أكثر قصائد العسكر تعكس قدراً من التفاؤل، إذ انتصر البلبل وعانق الربيع، ولكنه تفاؤل محفوف بالخوف،

وهذا هو الموقف الفكري المجرد للعسكر ولنفسيته وهذه الأبيات الثلاثة
الآخيرة تدل على ما نريد:

حنا الربيع عليه وهو في جذل كالطفل حين يناغيه مربيه
ذر الطبيعة يا هذا تدلله ذره بأحضانها يشدو وتسقيه
ذره وأفراخه في العش مغتبطاً بقربها ناعماً، دعها تناغيه

فهنا يمتزج التفاؤل بخوف خبيء مما ينتظر هذا البلبل، نلمسه في
ضراعتة الحزينة، وهو يكرر لمخاطب مجهول أو غير محدد، لكنه يعرف أنه
موجود أو يترصد عبارة واحدة: «ذره» وكأنه يستجدي لحظة سلام من ذوي
قلوب يعرف أنها قاسية.

ويدخل في هذا المنتج النفسي الذي سلكته القصائد القصصية السابقة
قصيدة: «لم تقتل المأساة إيماننا» لمحمد أحمد المشاري الذي سنعرفه أكثر
حين نتعرض للقصة على لسان الحيوان، أما هذه القصيدة فهي تبدأ بوصف
امرأة في الزحام:

حائرة الخطى

تائهة البصر

تحمل فوق كتفها طفلة

أنحلها الأسى

والجوع والشتاء والكدر

فلما رأت الشاعر أسرع نحوها تستجديه وصوتها مرتعش ذلة:

الله لا يريك مأساتنا يا سيدي وشدة العلة

كانت لنا أمس فلسطيننا وبيتنا والعيشة السهلة

ويتوقف الشاعر عند هذه «اللغة» السريعة أو هذا الحدث العابر ليفسح الطريق لسيل من المشاعر التي تتفجر من تأمله لقولها: «الله لا يريك مأساتنا» فيخاطبها وهو في الحقيقة يخاطبنا عبرها:

ناشدتها: حسبك يا أختنا قولك قد أدمى جراحاتي
الله لا يريك مأساتنا خناجر تطعن في ذاتي
«الله لا يريك مأساتنا»؟؟ يا أخت مأساتك مأساتي
سيدتي: دربك دربي أنا ونفس علارك علاتي
سيدتي: من نحن ما قدرنا؟ واخجلي من كل لذاتي
والنصل مغروس بأعماقنا مداه من حيفا لإيلات

وهنا تبرز نقطة اللقاء السلبية التأملية، فالشاعر لا يحول غضبه إلى فعل أو موقف، وإنما يأخذ في الهرب والتمني وإرسال الآهات:

وسرت وحدي هائماً في الطريق
مردد كحشرجات الغريق

يا ليتني طير من الطير أوليتني القطرة في البحر
أوليتني الريح التي تسري بحيث لا أشعر أو أدري
مرارة الذلة والقهر وطعنة الخسة والغدر

(٤)

ويدخل - فنياً - في نطاق القصة التعليمية القصة التي تساق على لسان الحيوان والطيور، و«كليلة ودمنة» هي العمل التاريخي الواضح في هذا المجال، حتى بالنسبة لما تقدمها مثل قصص (إيسوب) الإغريقي، وقد انتهى هذا التراث كله إلى الشاعر الفرنسي «لافونتين» الذي أضاف إليه

وسائل فنية جديدة في الصياغة، فكان يخترع الحدث أو الحكاية ويختار لها أبطالاً من الحيوانات أو الطيور، ويطلق عليها من الصفات وينطقها من الآراء العبارات ما يصلح لأن يكون صادقاً على المستوى المباشر، أي الحيوان بطل القصة، والمستوى الرمزي أي الإنسان أو الطائفة أو المشكلة المقصودة بطريق غير مباشر. وقد حلق شوقي العظيم هذا الفن والتقط الأسلوب عن لافونتين، وهو إلى الآن صاحب الكم والكيف بالنسبة لأدبنا العربي في هذا الجنس الأدبي.

أما في حدود الشعر الكويتي فإننا سنجد عديداً من هذا الضرب من القصص، وإن كان لا يرتفع إلى إدراك شوقي لضرورات وأصول صياغته وإن شاركه في وظيفته. وربما كانت أقدم قصيدة في هذا المجال قصيدة «رأس الحمار» لأحمد العدواني وإن لم تكن أحداثها تجري بين حمير فإن «الحمار» هو أساسها، فقد:

كان في بعض الديار شبح خلف ستار
بهر الناس بظل غامض أي انبهار
فتحول الظل إلى أسطورة ذهب الناس في تفسيرها كل مذهب حتى
جاء حكيم ساء عجز الناس واستسلامهم للتخيل، وتقدمهم للوقوف على
جلية الأمر:

هتك الستر عليه فبدا رأس حمار
وقد راح الناس حين نشرت القصيدة (مجلة البعثة - ديسمبر ١٩٥١)
يفرضون عليها آراء ويرون أن المعني بها فلان أو غيره من الناس، ولكن
الشاعر - فيما يبدو - أراد أن يحارب الوهم والخوف المقنع الذي يكفي لهدمه
إن تنحى الستار ليتبين قبحه كله. ويعتبر عبد الله سنان صاحب ديوان

«نفحات الخليج» من المهتمين بهذا الجنس الأدبي وليس الرمز عنده سياسياً أو اجتماعياً دائماً، بل قد يسوق القصة لغير هدف تعليمي من الأساس، كما نشاهد في قصيدته الحوارية: «قطتي زنبقة والفوسقة» وفيها يجري الحوار بين الشاعر الذي يحرض قطته على الفأرة، التي تأخذ بدورها تستجدي العفو، ولكن هيهات

والآن نشير إلى تلك التجارب التي أراد فيها أن يعلم: الحكمة أو السياسة، أو ينقد المجتمع أو شخصاً بعينه، أو يدين أسلوباً معيناً من السلوك. في «العصفور الترق» نجد أقرب النماذج لصنعة شوقي الذكية في وضع الصفات ذات الومض المزدوج بين الظاهر والمضمّر، لولا أنه يفسد الصورة الموحية بتحديد المراد منها وكأنه يخشى ألا يفهم القراء مراده على التحديد.

وقف العصفور يوماً بين أسراب الطيور
وغدا ينفش ريشاً فوق أكوام الصخور

ومن ثم يدعي ويبالغ ويكذب حتى صدق نفسه:

مدع أن له الصوت لة في دنيا النسر
وله حول وطول بين أوكار الصقور
وله في الجو والود يان صوت كالزئير

وبينما هو سادر في ترديد أكاذيبه وهذيانه خطفه مخلب كالسيف ذي الحد الطرير:

فاختفى الصوت وصار الر أس بالذيل القصير
وغدت تستهزئ الأطل يار بالعقل الصغير

وكان يمكن ، بل يجب ، أن يقف المشهد عند هذا الحد ، ولكن الشاعر يحدثنا في أربعة أبيات عن جزاء النزق وحقارة الغرور ، مما أفسد مقطع الختام في القصة .

ودون أن نستطرد في تكرار إحصائي نشير إلى : «البغل المغرور» ، و«الثعلب والحمامة» وهي متأثرة بصورة مباشرة بقصة «الثعلب والديك» لشوقي وليس من فرق إلا روعة صياغة شوقي وتدقيق عبارته فضلاً عن سبقه . ولكنه ينفرد ببعض التجارب الطريفة مثل «العقرب» وفيها :

حجت العقرب في ماضي السنين تسأل الغفران بين السائلين
وأنت زمزم لا تلوي على شيء واتزرت كالمحرمين
إلى أن راحت :

تقرأ القرآن ترتيلاً إذا ما سجد الليل لرب العالمين
ومر عام على توبة العقرب ، ولكن الطبع غلاب ، ففي لحظة ذكرى استعادت صورة أيامها المرهوبة :

وهنا حنت إلى أيامها وبها من شرة الحقد الدفين
ومضت تلسع حتى وثبت فوقها النعلة بالضرب المهين
ولكن الشاعر - للأسف - لم يكتف بقتلها ، وإنما راح ، كما فعل من قبل مع العصفور النزق ، يحدد وجه العظة والدرس الأخلاقي المائل في القصة :

إن طبع السوء من أخلاقها لم تحد عنه شمالاً أو يمين
كامن كالنار في صم الصفا هكذا طبع اللثام الأذلين

* * *

محمد أحمد المشاري هو المهتم بالقصة ذات المضمون السياسي،
وأقدم قصائده في هذا المجال «السيل والجردان» (نشرت بصحيفة الفجر
١٩٥٨ / ٣ / ٢٤)

تدفق من قمة وانحدر يزمجر سيل عظيم الأثر
ولكن جماعة الجردان كانت تحتل ربوة عالية لم يصل إليها السيل في
البداية مما أوهمها بأنها ناجية، واستولى عليها الغرور وراحت تفتخر بلسان
زعيمها:

ألسنا على ربوة لا نطال ومن تحتنا كل هذا البشر
إلى أن جاء السيل وغمر كل شيء وضاعت أصوات الجردان:
وعم الهدوء ولم يبق إلا ضجيج المياه كصوت القدر
وصوت يغني بأعذب لحن على قمة الجبل المشمخر
كذا الحق سوف يزيل الطغاة إذا اعترضوا زحفه المنتظر
وواضح أن البيتين الأخيرين زائدان مفسدان، وكان من الخير الاكتفاء
بإكمال المشهد دون تعليق. وهذا المسلك سيرتكبه الشاعر مرة أخرى في
قصيدة «النملة والبعوضة» وفيها تفخر البعوضة بقدرتها على الارتفاع، وإثارة
الضجيج، وتسخر من النملة المستعبدة بالعمل الزاحفة دوماً على الأرض،
وترد النملة ساخرة:

تباً لأيامك تقضيها تافهة المعنى فلا تذكر
وربما تنتهي على صفة من حائق منك مضى يثار
يا أيها البعوض ما أنتم إلا كطبل أجوف ينقر

ما ذاك إلا أننا أمة منطلقها الأعمال لا تهذر

ولا يكتفي الشاعر بهذا الحوار الواضح بين البعوضة والنملة، أو بين طائفة من الناس أو الدول تعيش على الغرور والصياح وهي أهل للرثاء ونموذج للفراغ والجهل وبين آخرين يعرفون ما يعملون، وإنما ينقلنا فجأة إلى جو تقريري نحن في غنى عنه:

يا ليتنا كالنمل في سعيه ما همم اللغو ولا المظهر
ما بالناس قد أشبهت حالنا حال بعوض أبدأ يصفر
ضجيجنا أكثر من فعلنا وزرعنا المورق لا يثمر

«الليث وصاحبه» هي أقرب القصائد القصصية عند المشاري إلى نهج شوقي وأسلوبه، وهي بريئة من التقرير والاستنتاج المفسد الذي عانتها القصتان السابقتان. فهنا خرج الأسد والذئب والثعلب للصيد، وبعد هجمة ليلية:

عادوا يجرجرون صيداً طيباً حمارة وظيفية وأرنبا
فخاطب الليث أخا الذئب وقال قم فاقسم على الأصحاب
فقسم الذئب الثلاثة على الثلاثة، فضربه الأسد فأدمى وجهه، ثم عرض على الثعلب أن يقوم بالقسمة، فجعلها كلها للأسد بين إفطار وغداء وعشاء، وأعجب الأسد «بعدالة» التقسيم وسأله منشراحاً:

لكن أفد بالله من ذا علمك عدالة الحكم ومن ذا فهمك
فقهقه الثعلب حتى استلقى وقال إني سوف أحكي الصدقا
الدرس قربي ها هنا مكتوب وإنه هذا الدم المسكوب

وفي آخر قصائد المشاري في هذا المجال يتضح الرمز السياسي، ففي «الذئاب والغزلان» نجد حفنة الذئاب التي عاشت مع الغزلان في الغابة، وكانت الذئاب - مظهرياً - ترتدي لباس الغزلان لتتمكن من افتراسها، وبالفعل عاشت معها في وفاق ظاهري لكنها تنهش منها طعاماً كل يوم:

وشاء فضل الخالق الرحمن	فأنزل الخير على المكان
وسالت الأنهار، والأشجار	ترعرعت، وازدادت الثمار
واخضرت الأرض وفاض الزهر	وأسعد الجميع هذا الخير
وسمعت، فأقبلت غزلان	أخرى، ولكن تفرق الألوان
لكنما الذئاب لا تراعي	وانفردت بأطيب المراعي
وكل ذئب ظل مثل العادة	يأكل من لحم القطيع زاده

ولكن الأشد خطراً أن الذئاب لم تقبل هذا الصنف الوافد من الغزلان، وراحت توقع بينه وبين الآخرين مع اتحاد الجنس، فكلهم غزلان، مظهرة أنها الأولى والأقرب رحماً، تريد بذلك أن تتخلص من هذا العنصر الوافد لأنه خطر عليها سيكشف حيلها الخبيثة. وأخذت تردد:

نحن هنا منكم وأنتم منا	قد اتفقنا عشرة ولونا
ألا وإن مصدر الشرور	هم من أتى المكان في الأخير
أجانباً تميزوا ألوانا	وأشعلوا الشرور والعدوانا

ولكن الغزلان الأصلية انقسمت على نفسها حتى وقف فريق منها مع الذئاب متناسياً تجارب الماضي واحتمالات المستقبل، مما استحق هذا الفريق من أجله اللوم والتقريع:

أليس هذا منتهى المحال أن يعطف الذئب على الغزال

ثالثاً: القصص الفني:

ونعني به القصص الذي لا يهدف إلى غاية وعظمية أو تعليمية، ولا يتناول أحداثاً تاريخية، وإنما يروي فيه الشاعر حكاية تتميز بالطرافة، وفيها تشويق وغرابة، ولكنها لا ترمي بشيء أكثر من ذلك، وربما وجدنا «أساس» هذا اللون من القصص عند خالد الفرج، ذلك الذي أرخ لآل سعود ومدحهم، ولكن قصصه أشبه بفن «الاسكتش» بالنسبة للرسم، يرسم فيه القلم القدير عدداً من الخطوط القليلة، ولكنها مميزة قادرة على الإحياء باللمامح الحسية والنفسية، مثل قصيدته بعنوان «الشيوعي عند المستعمرين» ففي عبارات قليلة، تقريرية، لا شاعرية فيها، يتحكم من الصورة التي يخلعها المستعمرون على الشيوعيين، يرمون من ورائها إلى تنفيرنا منهم ورفضنا لأفكارهم، يستطيع بهذه العبارات القليلة أن يثر سخريته وعجبه وكشفه لمرامي المشوهين:

الشيوعي له وجه عريض في طويل
وله أنف عظيم وله آذان فيل
وفم كالكهف فيه غرزت أنياب غول

.....

فاسكتوا إن أرهقوكم في دماء ودموع
إن من يطلب حقاً واضحاً فهو شيوعي

وهذا النوع من التصوير التجريدي - إن صح التعبير - منتشر في شعر خالد الفرج.

أما معاصرة صقر الشبيب ذو القدرة النظمية والنزعة العقلية الواضحة،

فله قصيدة واحدة تحكي قصة عنز دخلت مكتبة بعض الفضلاء من أصدقائه وأكلت بعض الكتب، فكان هذا الحادث الطريف منطلقاً لقصيدة طويلة تجاوزت الخمسين بيتاً قالها الشاعر على لسان أصدقائه من المترددين على المكتبة المستفيدين من الكتب، فراحوا يطالبون بلحم العنز وشحمها، ولكن الشيب لا يلبث أن يضيف إلى القصيدة أبياتاً أخرى كثيرة بلغت بها مائة وتسعة وثلاثين بيتاً، وهذه الأبيات المضافة بعضها على لسان العنز، تحتج بأفضالها على البشر، وانتمائها إلى الحياة، وتزينها لها، وعبر ذلك يحاول الشاعر أن يتفلسف، فتأتي نظراته طريقة أحياناً، وجافة نظمية لا عمق فيها في أحيان أخرى كثيرة، وهذا نتيجة طبيعية لرغبته في الإطالة. وهذه القصيدة لا تدخل - بوضوح - من باب الشعر القصصي، فالحدوتة، أو جانب الحكاية بسيط ولا يتحمل هذا الامتداد، وما أعقبه من اصطناع التفلسف لا يدخل في بناء القصة ولا يعمق جانب الطرافة فيها. ويمكن أن تكون العنز التي أكلت الكتب نموذجاً على جانب كبير من الدقة لدرجة الشاعرية عند صقر الشيب، وهو جانب نرى أنه محدود، وأنه يعتمد على توليد الألفاظ، ولا يخلو من محل المعاني والاستطراد فيها، فيقع أحياناً على بعض الحكم أو النظرات العقلية، ولا يتمكن من إضافة شيء في أكثر الأحيان.

ومن لم يصن بالشكر نعمة ربه عليه فلا يأمن على النعمة السلبا
على أن إكرام البهائم زائد لنا كل رزق من فوائدها يجيى
فأكسابنا الصنع الجميل بهائما ملكنا نواصيها يعولنا كسبا
ولم نستسغ لحم البهيمة سيما إذا أظهرت منها لنا الألفة الحبا
فكيف بهاتيك التي من ثديها رشفنا - ولو في عمرنا مرة - شخبا

* * *

أما خالد سعود الزيد فيحكى لنا قصة «الحب الحزين» وهي قصيدة طويلة، تروي حكاية حب بريء تضربه الأقدار ضربة غير متوقعة، فالفتى وصاحبه قد تحابا، جمعهما هوى عذري نبيل، عاشا أيامه تحت سمع الأب وفي رعايته، ولكن في لحظة أراد الحب فيها أن يؤصل ذاته ظهرت الأم معترضة إذ شهدت أن الفتى أخ الفتاة من الرضاعة، وأن زواجهما محرم، ومن ثم لم يعد أمام الفتى الجزع العاطفة إلا أن يبكي مأساته، ويرتبط بحبيته رباط أخوة، والموضوع - في حدود هذا التصور - له طابع ميلودرامي واضح تلعب المصادفة فيه دوراً حاسماً، كما تأتي المفاجأة كإنتقال يصدم المشاعر ويهدم ما بني دفعة واحدة، ومثل هذا الموضوع قد شوهد في السينما العربية أكثر من مرة وإن استبدلت شخصية العجوز بشخصية الأم، فقد يبدو غريباً أن يتحاب فتى وفتاة أما عيون الأسرة ولا تعلن الأم محاذير هذا الحب إلا في مرحلة حاسمة!! ولكن الشاعر - وهذا يحسب له على مستوى التكنيك - حاول تفادي هذا الخطأ الذي يمكن أن يؤدي بالقصة ويدفع بها نحو الاستحالة من أساسها، بأن ثبت أربعة من ملامحها الأساسية، أول هذه الملامح أنها قصة تجري بين طرفين بينهما صلة قرى، ومن ثم فقد كان من الصعب التفرقة بين علاقة الحب ومجرد تعلق الأقرباء، ولا بد أن نشير إلى أن الشاعر قد احتفظ بهذه الحقيقة إلى آخر مراحل القصة فحقق بذلك قدراً من التشويق وقدراً من الإقناع، وحافظت هذه القصيدة القصة على أهم ما يميز القصة القصيرة وهو تصاعد الحدث إلى «لحظة التنوير» التي تأتي كتفسير وحل معاً لكل ما تضمنت القصة من جزئيات. فعندما يعاتب الشاب أمه على انتظارها لإعلان صلة القربى حتى أنشب الحب مخالفه في نفسه، ويقرر أن والده كان يعرف هذا الحب وكان يباركه، تقول:

فقلت : لم يكن شهراً

رضاعكما وما عقدا

وكنا نحسب القربى

رباطاً يجمع الدربا

بلا إثم ولا خجل

ومن الواضح ان غياب الخجل في علاقة الفتى بفتاته مبعثها الأساسي هو غياب الإثم، وهذا هو الملمح الثاني للقصة، فقد أرادها الشاعر قصة هوى عذري نظيف، فهاهوذا يخاطب فتاته :

كان لم يخلق الرحمن إلا أنت في عيني

وليس سواي في دنياك، في دنيا البريثين

ونطلق ضحكة عجلى

تمر بثغرنا جزلى

لتربط قلب طفلين

فصفة «الرحمن» في ذاتها من معانيها الحب والرحمة، وهو حب طفل يلعب في دنيا البراءة، ولهذا لم يثر الأقاويل أو التفسيرات :

نشأنا لم نقل هجراً ولم نرض الذي هجسوا

ولم نسفك دم الأخلاق لم نحلم بما غرسوا

ومع براءة هذه العاطفة فقد جرى حولها كلام، أو «هواجس» فكيف لم تعرف الأم خبرها وظلت سادرة في التعلق بالقريبى؟! على أن الشاعر - في الحقيقة - لم يكن أمامه إلا أن يجعلها قصة حب عف، وإلا فإنه سيواجه برفض نفسي عنيف لعلاقة سنكتشف أنها محرمة بهذا القدر من الحدة .

والملمحان الأخيران أن الأب - أب الفتى - كان يعرف علاقة ابنه

وباركها وأحسن أنها تجدد ذكريات شبابه :

لقد قال الأب الحاني
بقلب غير خوان
ألا بوركتما فتيا
غرام ، لاح متشيا
يذكرني بأحلامي
بأمس ، بالهوى الدامي
ألا سيرا ولا تنيا

وهذا الموقف يعني أنه لم يعرف بأمر صلة الرضاع ، وهو أمر تدركه النساء فقط ، وهذا ما يحدث ، ولا يتذكره الرجال لأنهم عادة لا يشاهدونه ، وهذا ما حدث .

ولن يخلو الأمر من تساؤل : لماذا اختار الشاعر مثل هذا الحادث النادر الذي لا يكاد يقع ، واختار له هذا الثوب البكائي الحزين ، الذي تختمه الحشرات في كل مقطع ؟ لا بد أن التجربة الذاتية هنا تقع خارج حدود الممارسة ، وأنه قرأ أو سمع شيئاً من ذلك ، ومن ثم ظلت المعاناة خارجية متعلقة بالوصف ، غارقة في هذا الجو الرومانسي الأسيان ، الذي انتهى بها إلى نهايتها ، وتبقى القصة صادقة نفسياً على تعلق الشاعر بالقدر ، وإحساسه بأن السعادة لا تكتمل ، وأن وراء كل سرور لحظة عذاب ، وربما كان ذلك إيذاناً بانسحابه إلى الذات الفردية مرة أخرى وتعلقه بعالم الروح . وربما كانت هذه القصيدة القصة أيضاً أكثر القصائد طراً رعاية للجانب القصصي ، لحذرهما في منح الأوصاف ، ورسمها للمجال المادي والنفسي الذي تتحرك فيه الشخصيات ، وتدرجها في تقديم المشكلة فالشخصيات فالحدث فقرة

القصة أو لحظة التنوير... على التوالي. وهنا يمكن أن نقول ان خالد سعود الزيد قد أضاف الوعي بالعناصر القصصية وإمكانات استعمالها في الشعر، إلى ممارسات القصص الشعري في الكويت.

* * *

وبعد... فهذا العرض التاريخي والتحليلي النقدي للشعر القصصي في الكويت، وعبر جيلين من الشعراء بإمكانه أن يكون خطأً بيانياً صادق الإيحاء والدلالة على تطور الشعر الكويتي في نصف قرن، واتجاهاته، وتكامل قدرات شعرائه، واتساع آفاقهم، ومحاولتهم تنويع أنغامهم وأساليبهم، والخروج من قوقعة الذات إلى التعبير عن رؤى فكرية وقضايا كونية واجتماعية أكثر رحابة وإيجابية.

المحتويات

كلمة إلى القارئ	٥
الفصل الأول: «بانوراما» الشعر والشعراء في الكويت	٧
الفصل الثاني: فهد العسكر . . بداية الشعر الجديد في الكويت	٤٥
الفصل الثالث: أحمد العدوان . . شاعر متصوف في محراب المجتمع	١١٥
الفصل الرابع: السقاف . . شاعر القومية	١٨١
الفصل الخامس: الوقيان . . يبحر بحثاً عن عالم مثالي	٢١٧
الفصل السادس: عبدالله سنان . . بين الوجدان . . والتسجيل	٢٥١
الفصل السابع: الشعر القصصي في الكويت	٢٧٧

